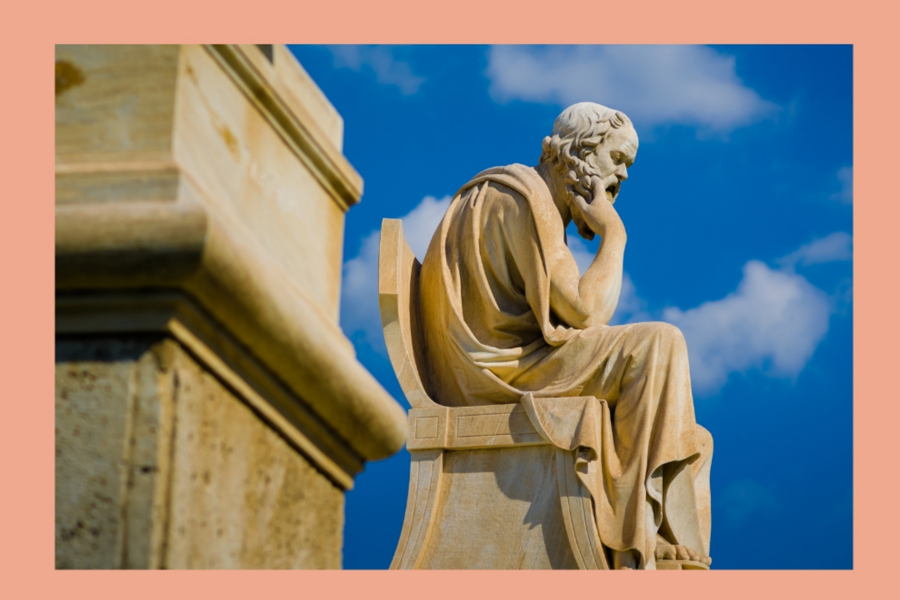
MARTIN EUSER

La redécouverte de la transcendance

Déshypnotiser le psychisme humain et l'harmonisation des relations

La redécouverte de la transcendance

Déshypnotisation le psychisme humain
et
l'harmonisation des relations

Guide de la connexion spirituelle
et
de l’amélioration de l’empathie

Martin Euser, juillet 2022

Ce qui suit est une traduction automatique partielle de mon livre, "Rediscovering Transcendence". En cas d'ambiguïté dans la traduction, il est fait référence à la version anglaise originale, qui peut être trouvée ici:
https://ia601408.us.archive.org/2/items/rediscovering-transcendence/Rediscovering Transcendance.pdf

Vous pouvez copier et coller dans votre navigateur les hyperliens qui apparaissent dans le texte lui-même, car ils ne sont pas entièrement fournis par le logiciel.
Les titres des livres mentionnés dans la bibliographie ont probablement été convertis dans votre langue par le logiciel automatique. Dans la version anglaise, vous trouverez la désignation correcte des titres.

L'auteur

Remarque : Il s'agit d'une édition augmentée de mon précédent e-book : "Resonance with the Self". Un nouveau chapitre sur les sept principes de base de la science holistique a été ajouté, ainsi qu'une nouvelle annexe sur la signification ésotérique des sept sacrements de l'Église catholique romaine.
Le chapitre quatre a été enrichi de quelques nouveaux éléments.

Objectifs de ce livre :

Comprendre la crise de civilisation : manque de vision, valeurs matérialistes, déclin de la société

Restaurer les objectifs de la vie : la position de l'homme dans le monde ;
Trouver du sens dans un monde fragmenté

Développement d'une compréhension fondée de la vie
Obtenez une bonne image de votre rôle dans la société
développement d'une philosophie de vie

Travailler ensemble à la transition vers un monde sain :
De l'égocentrisme à l'écocentrisme

indice

Avant-propos

Dans la société fragmentée d'aujourd'hui, beaucoup de gens semblent avoir perdu tout sens et but.
Notre science matérialiste nous a appris que nous ne sommes qu'une sorte de singe avancé avec un gros cerveau. La « survie du plus apte » et la concurrence féroce ont été martelées dans le dogme. La religion a perdu son attrait pour beaucoup à cause de sa contradiction ou de son incohérence avec la science. « Dieu est mort », disait Friedrich Nietzsche.Pour aggraver les choses, le monde est confronté à des menaces telles que le changement climatique, la dégradation de l'environnement, les pandémies, les guerres, l'épuisement des ressources, l'instabilité financière, les régimes autoritaires, les dirigeants psychopathes, etc.

Mais ce n'est pas toute l'histoire. De tout temps, il y a eu et il y a encore des enseignants spirituels qui ont essayé d'aider en expliquant qu'il y a plus dans ce monde qu'il n'y paraît. Vous nous avez donné des idées qui peuvent faire de ce monde un bien meilleur endroit qu'il ne l'est aujourd'hui.

En fait, le but de ce livre est de résumer certaines des essences de ces enseignements et de vous fournir une gamme de techniques et de pratiques pour augmenter votre conscience de ce que la vie, la mort, la coopération et la lutte impliquent.
L'accent est mis sur votre "jeu intérieur" et sur la manière de gérer les impulsions contradictoires de votre système. Un espace est réservé sur certaines pages pour noter vos observations et vos expériences avec les exercices.

Une attention est également accordée aux nouvelles organisations qui cherchent à combiner les efforts individuels pour changer le cours que l'humanité prend actuellement. Après tout, les connaissances doivent être appliquées dans la vie quotidienne et aujourd'hui la vie influence le monde entier à travers sa consommation et son empreinte écologique.

Puisse cette information vous servir, le lecteur, et ceux avec qui vous vous associez. Si vous souhaitez me contacter, veuillez m'envoyer un e-mail à ResonanceSelf@protonmail.com

Merci à tous ceux qui m'ont inspiré pour écrire ce livre.

Martin Euser

Ma page academia.edu : https://uu.academia.edu/MartinEuser

Ma bibliothèque sur archive.org : https://archive.org/search.php?query=Martin+Euser&sin=

Les questions et suggestions, en anglais uniquement, peuvent être envoyées à ResonanceSelf@pm.com.
Un groupe Facebook ou une plateforme alternative peut être créé par moi s'il y a un intérêt suffisant.

introduction

Les sujets de ce livre couvrent un vaste domaine. Ils vont de la perception, des systèmes de croyance et des visions du monde (religion, science et philosophie) aux principes sous-jacents observés dans la nature. Une partie de ce matériel peut être trouvée dans mon livre "Resonance with the Self" et mon article sur Vitvan (The Practical Gnostic Teachings of Ralph Moriarty deBit), disponible gratuitement sur https://archive.org/search.php?query=Martin+Euser

Ici, j'ai résumé une partie de ce matériel et ajouté quelques nouvelles idées et de nouveaux articles.

Certains peuvent se demander : Pourquoi ai-je choisi le titre "Redécouverte de la Transcendance", "Déshypnotiser la Psyché Humaine et Harmoniser les Relations" ?
La raison en est que je crois qu'il y a un besoin et un intérêt croissants parmi les gens pour trouver une base sur laquelle bâtir leurs pratiques de la vie quotidienne. Il est nécessaire de se connecter avec d'autres êtres humains à un niveau plus profond. La question est : comment faites-vous cela ?
Ma réponse est que vous devez pratiquer une introspection et découvrir votre raison d'être. Au plus profond de soi, on peut voir le Soi Supérieur à l'œuvre.

Dans mon livre "Resonance with the Self" j'ai écrit comme raison de ce titre :
Voici le problème : si vous n'avez pas une certaine clarté sur votre but et vos objectifs dans la vie qui correspondent bien à votre caractère et à votre potentiel, vous lutterez sans fin et vous désespérerez peut-être du sens de la vie.
Étudier les premiers principes du fonctionnement de la nature satisfera l'esprit et le cœur. Apprendre à travailler avec la nature, y compris les humains, apporte de la joie à soi (et au soi supérieur aussi !). Le « Soi » fait référence à cette partie de vous qui est la partie spirituelle. En réalité, le Soi supérieur est votre parent dont vous venez. Apprendre à s'accorder au Soi Supérieur, c'est découvrir qui vous êtes au plus profond de vous et apprendre à travailler avec les autres pour un monde plus harmonieux. Quoi de plus

important ? C'est aussi le moyen naturel de se développer davantage, de déployer votre potentiel.

Quant à l'expression « déshypnotiser la psyché humaine », il suffit de souligner l'alarmisme des médias grand public et des politiciens au cours des deux dernières années de la pandémie de Covid-19. Le professeur Matthias Desmet a écrit un livre pertinent sur l'éducation de masse et l'hystérie ou l'hypnose de masse pendant cette période (voir Youtube pour les interviews).
tre du livre : La psychologie du totalitarisme. (The psychology of totalitarianism)

(https://www.bol.com/nl/nl/p/the-psychology-of-totalitarianism/9300000101664004/?bltgh=ovaSM3Swu-0TpZ7-qq9HQw.4_12.14.ProductTitle)

De plus, au chapitre 2, le lecteur découvrira que l'ensemble du système éducatif ne fournit pas aux gens les compétences et les connaissances nécessaires pour vivre harmonieusement. D'une part, je pense aux connaissances psychologiques de base, aux interactions sociales, aux connaissances sur les différentes religions, au jardinage pratique et à l'entraînement physique.

Les techniques et pratiques que je décris dans ce livre aideront les personnes qui souhaitent avoir une image plus claire de la situation dans laquelle elles se trouvent et de la situation mondiale actuelle à ce moment de l'histoire. Ce n'est pas un programme pour devenir riche rapidement, il y en a déjà trop. Ce n'est pas le petit soi-ou la personnalité ego-qui est le centre de tout, mais le monde plus vaste dans lequel il est intégré devrait compter. L'empathie est la qualité dont notre monde a tant besoin.

Un exercice qui peut être très utile consiste à apprendre à adopter plusieurs perspectives : apprenez à voir des situations sous plusieurs angles ou perspectives. Cela augmente la sensibilité au contexte et permet une meilleure compréhension des idées et du comportement des autres. Si vous pouvez sympathiser avec quelqu'un qui a le point de vue opposé à vous, vous pouvez apprendre beaucoup. On peut également s'entraîner à défendre une telle opinion opposée en considérant des arguments qui favoriseraient une telle opinion.

De nombreuses fausses croyances doivent être découvertes et les faux conditionnements inversés. L'humanité dans son ensemble mettra longtemps à en arriver là. Vous, en tant qu'individu, avez la possibilité de commencer maintenant et de jeter un regard profond sur vous-même.
Ce faisant, vous affectez également votre environnement, car tout dans ce monde et dans l'univers en général est interconnecté.
La transformation de la personnalité est parfois un travail difficile. Mais la satisfaction et la joie peuvent être immenses. Je vous souhaite un voyage agréable et fructueux!

L'auteur

Chapitre un : Perception et croyances

Vous êtes-vous déjà demandé si la vie avait un sens ?

Qu'en est-il de votre propre vie ? Pensez-vous aussi que votre système de croyance influence votre idée d'un objectif ? Si c'est le cas, comment?

Réfléchissez un instant à ces questions et écrivez vos réponses ci-dessous sur une impression de cette page ou dans un cahier.

Mon but (ou plus grand but) dans la vie est :

Mes croyances influencent ma vision de la vie comme suit :

La raison pour laquelle je pose ces questions est de vous emmener dans un voyage d'exploration de votre perception de la vie, de votre système de croyances. Qu'est-ce que vos parents, votre école, votre église, vos amis et d'autres vous ont dit ou appris sur le monde dans lequel nous vivons ?
Quel était le message implicite ou caché que vous avez reçu d'eux ?
Que vous ont-ils appris sur la religion, la spiritualité, la mort, l'amour, le travail ?

Écrivez vos réponses ci-dessous.

Mes parents, mon école, mon église, mes amis, les médias m'ont parlé de religion/spiritualité :

Voici ce qu'ils m'ont dit sur la vie et la mort :

Sur l'amour:

A propos des études et du travail :

Nous allons maintenant plonger dans le monde de la conscience et de la perception avec ses nombreux aspects et commencer à développer une vision des choses basée sur les anciennes traditions de sagesse [1]. La vraie sagesse ne vieillit jamais. Il inclut également de nouvelles perspectives à mesure que les circonstances changent. Les principes universels ne changent jamais, mais l'application des

idées est adaptée aux situations spécifiques car elles évoquent les intuitions nécessaires.
L'intuition est la capacité d'appréhender une situation dans son ensemble avec tous ses aspects. L'intellect peut alors concevoir des plans d'action qui peuvent être ajustés dynamiquement selon les besoins.

[1]. La tradition de la sagesse est également connue sous le nom de "Philosophia perennis" et comprend les meilleurs écrits ésotériques et mystiques de diverses écoles de philosophie (Advaita Vedanta, bouddhisme, néoplatonisme, soufisme, kabbale, mysticisme chrétien, théosophie pour n'en nommer que quelques-uns).

La première chose que nous allons faire maintenant est d'examiner les systèmes de croyance.

Croyances : Le patrimoine de l'humanité

Philosophiquement, les systèmes de croyance peuvent être divisés en deux grandes catégories :

systèmes de croyances matérialistes versus spirituels (ou concepts de vie).

La vision matérialiste comprend la croyance que la matière est tout ce qui existe. La conscience est considérée comme un sous-produit de la matière, la chose mystérieuse produite par les réseaux neuronaux du cerveau.
Il y a beaucoup de problèmes avec ce point de vue, que je ne mentionnerai que brièvementn peut. Les scientifiques ne comprennent pas très bien la question. Richard Feynman, un célèbre scientifique en mécanique quantique, a déclaré que quiconque prétend comprendre le comportement des particules élémentaires ou la théorie de la mécanique quantique se trompe.
Si vous décomposez la "matière" en ses parties élémentaires, la "matière" semble disparaître. Ce qui reste est l'énergie des vagues (avec les propriétés des particules lorsqu'elles sont mesurées). Pour ajouter encore plus de mystère, la conscience humaine semble affecter cette énergie ondulatoire, comme les physiciens et d'autres

l'ont montré à plusieurs reprises.
Dans le domaine biologique, personne ne sait comment la vie est apparue, et il existe de nombreux problèmes importants, tels que la manière dont le "mécanisme" protéine-ARNm est apparu.

Il n'y a pas de bonne explication pour des phénomènes comme la télépathie, la clairvoyance, les expériences de mort imminente, les expériences hors du corps, les expériences mystiques, etc.
Il y a le soi-disant "problème de qualia". Comment se fait-il que l'on ressente des qualités comme la rougeur alors qu'il n'y a que des fréquences de lumière ? David Chalmers a écrit sur cette question. Bien sûr, la même chose peut être posée à propos des émotions, des valeurs, du sens, de la perspicacité, etc.

Au chapitre 7, j'esquisse une voie alternative vers les disciplines académiques qui est beaucoup plus intégrale que la voie actuelle. Ce chemin implique une vision spirituelle et holistique de la vie.

Combinée au capitalisme néolibéral, la vision matérialiste de l'humanité sur la vie n'offre guère plus que des plaisirs superficiels, l'addiction, la cupidité, l'écocide, les promesses d'un paradis techno, alors que l'écart entre riches et pauvres se creuse chaque jour. Pas étonnant que beaucoup de gens vivent dans le désespoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens ont une vision matérialiste de la vie. Une réponse à cela se trouve dans les derniers livres de Iain McGilchrist : The Master and his Emissary et The Matter with Things. Tout a mal tourné depuis le soi-disant « siècle des Lumières » au 17ème siècle. La raison a pris le pas sur l'intellect. Veuillez consulter la chaîne YouTube de Iain McGilchrist pour obtenir des éclaircissements à ce sujet.

On pourrait soutenir que la science et la technologie nous ont apporté une certaine prospérité, du moins dans les pays (post-)industriels. C'est vrai, mais à quel prix !
La combinaison d'un faux système monétaire basé sur une croissance économique perpétuelle avec la négligence des considérations écologiques a rapproché de plus en plus la destruction de la vie sur terre.

La vision spirituelle de la vie implique la croyance que la conscience précède la manifestation. Plus précisément, la conscience, la

substance et la vie sont trois aspects de la même « chose », ou être ou processus. Nos langues d'aujourd'hui n'ont pas de mots pour décrire de tels êtres trinitaires. Les philosophes sont tombés dans le piège de séparer la conscience de la substance. Ils ont créé des catégories distinctes là où il ne devrait pas y avoir une telle séparation. René Descartes était l'un de ces philosophes qui ont fait cette erreur colossale.
Notez que le soi-disant problème corps-esprit n'existe pas dans la vision spirituelle que je décris dans ce livre. Puisque tout est une expression de conscience-substance-vie, ce n'est qu'une question de niveau évolutif des êtres et d'interaction de forces ou d'énergies apparemment opposées responsables de la manifestation. Beaucoup plus à ce sujet, comme la fractalité et les systèmes imbriqués, peuvent être trouvés dans la bibliographie du chapitre 7 sur les sept postulats et dans l'annexe A.

La vision spirituelle ou holistique de la matière et de la conscience est cohérente avec les preuves présentées par le Dr. Iain McGilchrist (voir référence à certains de ses livres ci-dessus). Cette vision comprend la dualité et la complémentarité. Elle soutient que les contraires peuvent être réconciliés et travaillent souvent ensemble en harmonie. Un exemple est les deux hémisphères du cerveau. Alors que l'hémisphère gauche est plus préoccupé par les règles, les images statiques, les réponses rigides oui-non aux questions, l'hémisphère droit fonctionne de manière plus holistique. Il voit la forme ou l'ensemble d'une situation ou d'une personne et est plus sensible au «flux». Le lecteur est encouragé à explorer les travaux de McGilchrist pour élargir sa compréhension du fonctionnement du cerveau.

L'univers tout entier est une manifestation de la Vie Une qui imprègne tout, un peu comme un océan contenant d'innombrables gouttes d'eau. Il a à la fois un côté substantiel et un aspect de conscience.
Pour plus d'informations sur la vision spirituelle, à côté de ce livre, lisez mon e-book Mystères de l'esprit humain (Mysteries of the human mind), en particulier la partie sur la Nouvelle Gnose de Vitvan, qui est également disponible en téléchargement séparé. Dans ce livre, je décris la réification des concepts, la transformation d'un concept en une chose. C'est quelque chose que l'hémisphère gauche aime faire, en plus d'abstraire et de généraliser sans cesse, ne laissant

que des objets inanimés là où se trouvaient autrefois des sujets vivants.
L'hémisphère gauche est plus impliqué dans la représentation que dans la présentation, qui est plus une activité de l'hémisphère droit. Comme le dit le proverbe, la carte n'est pas le territoire. Il omet de nombreux détails du terrain. Cela peut être utile, mais ne doit pas être confondu avec la réalité.

Cela me rappelle les scientifiques dominants du cerveau gauche qui s'accrochent à leurs modèles de réalité même lorsqu'ils sont confrontés à des preuves massives indiquant de graves défauts dans leurs modèles. Au lieu de modifier ces modèles, ces scientifiques choisissent d'ignorer la réalité et de s'accrocher à leurs modèles bien-aimés. L'hémisphère gauche aime les systèmes fermés avec une cohérence interne. Par conséquent, il est très utile d'ignorer ou de minimiser les preuves qui entrent en conflit avec leurs modèles. La nature des questions posées est déterminée par les hypothèses émises par les scientifiques, qui ne sont souvent pas explicitées ou reconnues. Cette observation est une bonne introduction à la section suivante.

On voit ce que l’on tient pour vrai

La parabole du serpent et de la corde

Dans les Upanishads indiens, il y a une belle histoire à propos d'un garçon qui traversait son village au crépuscule et a soudainement vu un serpent. Il se met à crier : Serpent ! Ligne! Au bout d'un moment, il regarde de plus près et se rend compte qu'il s'agit d'une corde enroulée sur laquelle il a failli marcher.
C'est un exemple parfait de la façon dont nos perceptions sont colorées et influencées par nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, vous verrez la tromperie partout. C'est une chose auto-réalisatrice. Vous projetez vos opinions et vos croyances sur les situations que vous rencontrez. La perception et les croyances agissent comme un filtre sur sa propre conscience et bloquent de nombreuses informations précieuses de la conscience.
Examinez donc attentivement vos croyances. Où puisez-vous vos idées sur la société, l'éducation, le travail, les relations ? Des

médias ? De vos parents ou amis ? Par expérience ?
Cette parabole indique la vérité ou la réalité que la pensée attribue à la perception. Extrait de l'Encyclopédie Britannica : (https://www.britannica.com/biography/Michael-Oakeshott#ref1185950) :

".. l'idéalisme objectif, qui soutient que notre expérience de la réalité est médiatisée par la pensée, tout en rejetant l'idée que la réalité est exclusivement subjective et donc relative (idéalisme subjectif)."

Le lecteur intéressé est également renvoyé au philosophe Schelling, dont la philosophie inclut l'idée d'idéalisme objectif.

Une perception claire n'est pas facile à obtenir. Cela demande une purification de l'esprit.
Plus d'informations à ce sujet dans le deuxième chapitre, où certaines techniques et méthodes sont présentées pour mettre l'esprit sur la voie d'une perception claire et d'une pensée claire.

Les valeurs nous guident dans nos pensées et nos croyances

Il ne devrait pas être surprenant que les valeurs aient un impact énorme sur nos vies. Après tout, les valeurs jouent un rôle aussi divers que l'importance du succès, avoir de bonnes relations, gagner de l'argent, paraître attrayant pour le sexe opposé, mais aussi dans les questions éthiques et les décisions morales et le développement des vertus. Les gens apprécient les choses, les gens, les réalisations. Nous donnons un sens à nos sens, filtrés par notre système de croyances.

Quelles sont vos valeurs ? Un petit questionnaire

Un moyen rapide de découvrir vos valeurs est de vous poser les questions suivantes :
Qu'est-ce que je veux ou que j'attends d'un partenaire de vie ?
Qu'est-ce que j'apprécie le plus souvent (rémunéré ou non) ? Quel genre de travail aimerais-je le plus faire? Comment dépenser mon

argent ? Quels loisirs ai-je ? Est-ce que j'aime travailler avec les gens ? Est-ce que j'aime la recherche ? Travailler dans la nature ? Garde d'enfants? Réparer des voitures ? Pourquoi? Essayez d'avoir un aperçu de vos valeurs les plus importantes. Notez-les sur la page suivante. Il peut être utile de revoir vos notes quelques années plus tard pour voir si vous avez changé vos valeurs à un moment donné.

Psychocybernétique

J'ai récemment écouté le livre audio Psychocybernetics de Maxwell Maltz. Il est édité par Penguin Random House Audio. Je l'ai trouvé sur audiobooks.com. Matt Furey, président de la Psychocybernetics Foundation, fournit des commentaires audio.
J'ai été agréablement surpris de voir de nombreuses similitudes avec mes propres écrits, qui sont une forme spirituelle de psychocybernétique. Voici quelques faits saillants de la première demi-heure du livre audio, paraphrasés, :

Travailler avec la visualisation et les images mentales
image de soi et réussite
Le Théâtre de l'Esprit
La propriété orientée vers un but du cerveau

L'image de soi est définie dans le livre audio comme l'image de soi mentale de l'individu. C'est "la véritable clé de la personnalité et du comportement humains". Voir le chapitre un. Maltz/Furey soutiennent qu'"un plan mental dans le subconscient contrôle notre avenir".
Quand quelqu'un reste coincé dans le passé et ne se souvient que de ses erreurs, c'est un signe de faible estime de soi.
Le conseil est : "Revivez vos plus beaux souvenirs, imaginez ce que vous voulez et sentez que vous l'avez et que vous pouvez l'avoir".

Faites-le tous les jours.
Bien sûr, vous devez vous fixer des objectifs. Il existe également des exercices utiles de psychologie positive (Martin Seligman) et de PNL (programmation neuro-linguistique) pour se mettre sur la bonne voie.

Dans le théâtre de l'esprit "souviens-toi, revis tes plus beaux souvenirs, victoires, succès, moments les plus heureux". Ceci est similaire à l'ancrage, une technique PNL. Vient ensuite un spécialpoint intéressant :
"Imaginez et ressentez la réalisation d'un objectif dans le futur, mais vivez-le maintenant, presque comme un rappel d'un objectif accompli."
Cela correspond à un exercice que je mentionne dans mon article sur Roberto Assagioli inclus dans le chapitre six.
"Vous pouvez être heureux avant d'avoir atteint vos objectifs".
Ma note : Voir la vie comme un processus vous permet de profiter du moment présent et de vous concentrer sur l'ici et maintenant.

Le cerveau est orienté vers un but. C'est téléologique. Ce n'est pas mystique du tout. La cybernétique (science du contrôle et de la rétroaction) est née du comportement (programmé) dirigé vers un objectif des systèmes mécaniques pendant et peu après la Seconde Guerre mondiale. Les missiles anti-aériens devraient abattre les avions plus efficacement. Par conséquent, un contrôle de rétroaction a été mis en place dans les machines. Le comportement ciblé des machines a été examiné et optimisé.

L'idée de téléologie ou d'opportunisme a été bannie de la science au XIXe siècle. C'est encore discutable, je crois, mais ce sera la sagesse acceptée des temps à venir. Les scientifiques ne sont que des personnes, généralement limitées par une éducation très limitée et souffrant d'une vision étroite. L'histoire le montre constamment. Les plus grands esprits scientifiques l'ont toujours reconnu. Personne n'a jamais été capable d'expliquer exactement comment quelqu'un peut enlever un stylo d'une table. Comment une pensée du stylo dans votre main se matérialise-t-elle dans l'action de réaliser ce fait ? Personne ne sait avec certitude. Soyons humbles à cet égard !

Retour à l'audio : "L'image de soi est la clé de la personnalité et du comportement humains". "Lorsque l'image de soi change, la

personnalité et le comportement changent également."
L'image de soi "est transformée, pour le meilleur ou pour le pire, non seulement par l'intellect, ou seulement par la connaissance intellectuelle, mais par l'expérience".
"Notre état actuel de confiance et d'équilibre est le résultat de nos expériences."
En effet, et les exercices donnés ici et au chapitre deux peuvent aider une personne à organiser sa vie et à l'orienter dans une direction positive.
"Utiliser l'expérience créative pour créer une meilleure image de soi".
Ceci est expliqué plus en détail dans le chapitre deux où une technique de visualisation est donnée pour transformer les pensées négatives.

Le succès renforce notre confiance en soi et nous pouvons apprendre beaucoup de l'échec.
Soyez donc flexible et ouvert. L'acceptation de soi est stimulée par la prise de conscience que nous faisons partie intégrante de l'univers.
Beaucoup plus à ce sujet dans le chapitre suivant et l'annexe A, où les possibilités de l'homme sont discutées à la lumière de l'expérience et des connaissances des grands sages de tous les âges.

Dernier : Souvenez-vous de vos réalisations, qu'elles soient petites ou grandes, et laissez-les vous inspirer pour continuer à relever les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie quotidienne.

Chapitre deux : Une analyse du processus de pensée [2]

Quelles sont les pensées
Un nouveau point de vue

Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient votre esprit ? Comment se fait-il que les humains puissent construire des systèmes mathématiques complexes, anticiper les événements futurs et planifier en conséquence ? quelles sont les pensées Êtes-vous le créateur de pensées ou êtes-vous un récepteur passif de pensées venant des autres ? Et la télépathie ? Dans les sections suivantes, nous examinerons de plus près le processus de réflexion. Prenez quelques notes sur ce qui suit et essayez de relier ces idées à des situations réelles. Sauf indication contraire, les citations sont tirées de mon livre, Mysteries of the Human Mind, qui est disponible gratuitement sur archive.org ou academia.edu.

[2] Merci pour ce chapitre va à D.J.P. Kok, ancien d
irigeant de la branche néerlandaise [Blavatsky House] de la Point Loma Theosophical Society.

Le caractère des pensées

Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qu'est réellement une pensée. Ils semblent émettre l'hypothèse que le réseau de neurones dans le cerveau produit d'une manière ou d'une autre des pensées, mais n'ont aucune idée de comment cela fonctionne, et encore moins comment la pensée abstraite surgit.

Les pensées viennent dans une grande variété et sont de qualité différente. Par exemple, un aspect de la pensée est le désir. Il y a la luxure et la passion brute, mais il peut aussi y avoir une ambition de haut vol.
Les gens peuvent être tourmentés et même obsédés par leurs pensées. Une pensée peut devenir si forte qu'on ne peut pas lui résister.

Regardons les caractéristiques des êtres vivants. Que faut-il pour appeler quelque chose de vivant ?

Les critères diffèrent selon les biologistes, mais nouspeut utiliser:

1. Les êtres vivants sont soumis aux processus de naissance et de mort.

2. Les êtres vivants ont en quelque sorte besoin de nourriture (métabolisme)

3. Les êtres vivants ont leur propre caractère.

4. Les êtres vivants peuvent se reproduire d'une manière ou d'une autre.

5. Les êtres vivants ont leur propre conscience.

L'analyse de la pensée montrera que les pensées remplissent tous ces points.

1. En histoire, on parle souvent de la "naissance d'une idée" à une certaine époque. Il existe de nombreux exemples à citer. Non seulement des événements dramatiques comme la Révolution française, mais aussi de nombreux autres épisodes qui se développent progressivement comme la Renaissance, la Révolution industrielle, l'ère informatique, l'autoroute de l'information, etc. peuvent être vus de cette manière. Une fois qu'une idée est née, elle grandira, évoluera dans une certaine mesure et finira par mourir pour être remplacée par une autre idée (paradigme).

2. Nous savons tous que nous avons souvent des envies, par exemple acheter quelque chose. Lorsque nous exauçons ce souhait, la pensée qui l'accompagne meurt souvent rapidement. Si nous ne pouvons pas le réaliser, deux choses peuvent arriver : nous oublions, ou ce désir devient si fort que nous devons le réaliser. Nous nous rendons presque fous jusqu'à ce que ce souhait soit exaucé. Nous alimentons constamment cette pensée avec notre énergie de désir (le quatrième aspect de la pensée, voir ci-dessous), ce qui rend cette pensée vraiment forte et grande. Il existe de nombreux exemples de ce processus montrant que nous perdons le contrôle de nous-mêmes et que nous pouvons être pris dans certaines actions entraînant une situation vraiment chaotique. Oh, comment pouvons-nous souhaiter que nous n'avions jamais fait ces choses.
Les pensées prennent forme et durent plus longtemps selon le degré

auquel elles sont entretenues. Ils sont plus susceptibles de mourir si nous leur prêtons peu d'attention.

3. Les pensées avec leur propre caractère peuvent être comprises comme suit (ma paraphrase du courant de pensée de M. Kok) : si nous nous souvenons que nous sommes parfois confrontés à des pensées étranges ou incompréhensibles que nous oublions rapidement, alors nous pouvons comprendre que c'est parce que réside le caractère déviant de ces pensées de notre propre caractère. Ces pensées ne trouvent tout simplement pas en nous un terrain propice pour s'enraciner et germer.

Inversement, une pensée ou une idée arrivera beaucoup plus facilement dans notre conscience si le caractère de cette idée correspond au caractère de notre personnalité.
Les idées racistes résonneront plus facilement dans l'esprit de quelqu'un si quelqu'un a déjà un élément ou une tendance au racisme en lui. L'art est plus apprécié lorsque nous avons développé un sens de la beauté ou de l'harmonie en nous-mêmes.

4. La propagation des pensées peut sembler étrange à première vue. Mais nous le savons tous. Lorsqu'un enseignant nous dit quelque chose et que nous l'acceptons, ces pensées trouvent un terrain fertile dans notre esprit pour qu'elles puissent grandir, s'épanouir et porter des fruits. À notre tour, nous pouvons transmettre ces idées à d'autres ("semer des graines mentales") où ils peuvent trouver une nouvelle vie. Aujourd'hui, nous entendons parler de "mèmes", mais je vais aller plus loin et dire que les pensées sont plus que de simples informations flottant dans l'air.

5. Une pensée a sa propre conscience. Nous savons tous que parfois nous devenons assez "obsédés" par nos pensées. Nous avons bien du mal à nous soustraire à une forte influence de la pensée. La pensée a atteint des proportions gigantesques, bloquant les autres pensées de notre conscience. Comment gérez-vous une telle situation ? Nous devons nous concentrer de toutes nos forces sur d'autres pensées ; il faut surtout agir pour se libérer de cette poigne de fer. Voir la section suivante pour une approche constructive.
Un exemple positif de cette conscience de soi est lorsque nous sommes saisis par une grande pensée inspirante qui nous conduit à des actes désintéressés que nous ne ferions pas normalement.

M. Kok conclut que "les pensées sont des êtres vivants".
"Non seulement ils ont un aspect vibratoire, mais ils ont aussi de la vie en eux." [3]

[3]Aujourd'hui, la philosophie du panpsychisme gagne du terrain parmi les philosophes parce que les scientifiques ne peuvent pas du tout expliquer la conscience. En effet, le panpsychisme était universel chez les peuples anciens. Il a été rejeté après que Descartes ait formulé son schéma dualiste et que la philosophie matérialiste ait gagné du terrain.

Vient ensuite l'argument de M. Kok selon lequel le flux de pensées qui nous traverse la tête consiste en une multitude d'êtres vivants. Il ajoute que notre esprit est, pour ainsi dire, la capacité de former des formes-pensées oupercevoir des images. Nous verrons bientôt que nous n'avons pas à nous soumettre passivement aux influences de ces entités.

M. Kok poursuit en disant : « Le concept du courant de pensée en tant que multiplicité d'êtres vivants est une clé importante pour transformer nos vies ! L'application de ces connaissances (voir aussi les paragraphes suivants) nous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives de perception et d'expérience.
Bien sûr, nous devons faire l'expérience de la justesse de cette position dans notre propre pensée avant de pouvoir appliquer cette clé."

La partie suivante est une paraphrase libre et la traduction d'un document non public de M. Kok que j'ai.

Afin d'explorer la nature des pensées en tant qu'êtres vivants, il est conseillé de se considérer comme un observateur ou un témoin de pensées plutôt que comme un créateur de pensées. Considérez-vous comme faisant partie de la Vie Unique qui est l'essence de tous les êtres. Cela facilitera le témoignage.
Le processus de pensée

Je répète ici, avec des modifications mineures, une partie de ce que j'ai écrit dans mon premier livre, Mystères de l'esprit humain.

La tradition de la sagesse « fait la distinction entre la pensée consciente et la pensée inconsciente ».

"La pensée inconsciente est ce que nous faisons tous trop souvent. Nous acceptons sans critique les dogmes de la science, les slogans commerciaux, les innovations technologiques, la propagande politique, etc. Il est assez facile pour des personnalités fortes d'imposer des idées aux gens tant qu'ils ne connaissent pas l'impact des pensées sur eux-mêmes et la situation dans laquelle ils se trouvent. le monde. Pourtant, nous devrions savoir mieux. Nous savons tous à quel point la propagande de guerre peut rendre les gens fous. La propagande, les slogans, les publicités et autres peuvent facilement influencer les gens s'ils ne sont pas conscients de l'impact de ces messages.

"Cette ignorance du processus de pensée et des effets des pensées sur les autres et sur soi-même a apporté de nombreux désastres à l'humanité. Nous sommes soumis à l'illusion que nous pensons consciemment, que nous contrôlons nos pensées alors que les faits indiquent le contraire. Le fait est que nous surfons sur les vagues de pensées projetées et amplifiées par des personnalités puissantes qui ont des raisons claires de le faire (pour un gain personnel, un pouvoir politique, des raisons commerciales, etc.). Attention, tout cela est intelligemment fait. Nous devons croire que nous avons tellement de droits (qu'en est-il de nos responsabilités ?). Il faut croire qu'on a besoin de tel ou tel dernier objet technologique (en avons-nous vraiment besoin ?). Ils essaient de nous faire croire presque n'importe quoi. C'est une situation effrayante."

« Comment pouvons-nous briser cet état d'esprit passif ? Par une pensée consciente ou claire.

Pensée consciente : observer le flux des pensées

« Reconnaître les pensées en tant qu'êtres vivants est une étape importante vers la pensée consciente, car cela ne laisse aucun doute quant à sa propre responsabilité vis-à-vis de ses propres pensées. Les pensées sont des êtres élémentaires simples qui suivent servilement l'impulsion qui leur est donnée. Ils expriment généralement leur propre conscience lorsque le processus de pensée devient incontrôlable.
De nombreux troubles mentaux pourraient potentiellement être

évités si ces faits étaient connus et si les connaissances à leur sujet étaient correctement appliquées.

« Pour illustrer le processus de pensée, on peut penser à la technique de transmission des ondes radio ou télévision. Un récepteur peut recevoir des fréquences spécifiques et en syntonisant l'un des canaux, les messages sont rendus visibles et compréhensibles. De même, une personne capte des ondes de pensée qui se situent dans sa gamme de fréquences de pensée. Dans le cas de l'esprit humain, il est clair qu'il peut fonctionner à la fois comme émetteur et comme récepteur de pensées.

"Quand on regarde un enfant, on s'aperçoit qu'il a son propre caractère dès la naissance. Peu à peu, dans les premières années de sa vie, il commence à exprimer son caractère. Ce caractère forme la bande passante, pour ainsi dire, à l'intérieur de laquelle les pensées peuvent être absorbées ou perçues.
L'éducation, l'éducation et de nombreux autres facteurs influencent l'enfant et rétrécissent davantage cette gamme grâce à une vision étroite de la vie. Ce n'est pas que l'enfant ne se bat pas contre les traditions et les préjugés pendant la puberté, par exemple, mais les influences de l'environnement sont généralement trop fortes pour se battre. Et c'est ainsi qu'un citoyen « décent » renaît, correctement adapté au mode de vie utilitaire.

Remarque : Aujourd'hui, cette éducation ne suffit plus, car la transition vers un mode de vie sain et harmonieux est devenue une nécessité absolue pour la survie de l'humanité.

"Cela explique pourquoi les idées nouvelles et rafraîchissantes ont tant de mal à entrer dans l'esprit humain. Nos esprits sont tout simplement trop cristallisés dans des concepts et des idées traditionnels sur la vie. Le cerveau récepteur ne peut recevoir et transmettre que des pensées de certaines fréquences. Ce fait est, sans le savoir ou même sciemment, utilisé à des fins commerciales et politiques.

« Comment pouvez-vous changer tout cela ? Tout d'abord, le processus de changement doit commencer par les personnes elles-mêmes, car elles doivent reconnaître la situation ou l'état mental (psychologique) dans lequel elles se trouvent. Ce n'est qu'alors qu'il

pourra décider de changer d'état d'esprit. Il ou elle peut se syntoniser sur d'autres fréquences de pensée, c'est-à-dire les aspects de pensée supérieurs » (voir sept aspects de pensée ci-dessous), des qualités de pensée raffinées. Là où j'écris "il", vous pouvez bien sûr aussi lire "elle".

Une technique simple pour neutraliser les pensées négatives

"Maintenant, nous ne réussirons pas si nous essayons de combattre nos défauts de caractère."

"Pourquoi pas? C'est parce qu'à travers le combat nous nourrissons nos pensées, qui sont des êtres vivants. Pour qu'ils deviennent plus forts au lieu de mourir de faim. Au lieu de se battre, il faut oublier les pensées indésirables, les laisser mourir. Pour cela, nous devons reconnaître nos pensées et leur donner une impulsion positive en pensant simplement une pensée positive opposée. En pensant et en agissant selon cette pensée positive, nous compensent les effets de la pensée négative. En vous en tenant à cette pratique, vous pouvez changer la qualité des pensées et aussi faire fonctionner notre esprit sur d'autres fréquences, plus altruistes, spirituelles, positives, etc. Après un peu de pratique, nous ne recevrons même plus ces pensées négatives (nous pouvons remarquer ou observer mais ne les laissez pas nous déranger). Je parle ici de personnes assez saines d'esprit.

Remarque : des choses comme la colère ou l'indignation face à ce qui ne va pas dans la société ne comptent pas comme des pensées négatives. L'énergie de la colère peut être exploitée pour faire avancer les choses, généralement grâce à une mise en commun des pouvoirs, par ex. B. par des organisations de la société civile, des syndicats, etc.
Le bon sens est toujours nécessaire dans tout dans la vie.

Les sept aspects de la pensée

La tradition de la sagesse énumère sept aspects de la pensée, à savoir :
physique, émotionnel, vital, désir, intellect, intuition, inspiration.
Dans mon premier livre (voir ci-dessus), j'ai décrit ces aspects en détail. Ici, je vais résumer certains de ces matériaux.

Les citations sont de mon livre comme mentionné ci-dessus.

L'aspect physique de la pensée traite des soins corporels et des nécessités. Ceci est bien sûr nécessaire dans une certaine mesure.

Trop d'attention au corps est distrayantn d'autres aspects, comme on le verra.

L'aspect émotionnel de la pensée concerne les impressions sensorielles faites sur l'esprit et la réponse que l'on donne à sa perception. Une trop grande partie peut dégénérer en sentimentalité. Ce pourrait être une bonne idée de lire certains des écrits des stoïciens (stoïcisme) comme Épictète et Marc Aurèle. Aujourd'hui, les idées stoïciennes gagnent du terrain pour aider les gens à trouver une certaine tranquillité d'esprit. Je reviendrai sur Marc Aurèle plus tard.

L'aspect vital de la pensée fait référence à l'activité de l'esprit ("psyché, esprit") dans l'action concrète. Comme exemple de vitalité surexprimée, considérons les managers qui veulent tout planifier et contrôler dans l'entreprise.
L'aspect soif de la pensée est souvent mal compris.
Le désir est une force neutre, comme l'électricité circulant dans un fil. Il peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire.

Dans mon premier livre, j'ai écrit :

« Comprendre la motivation derrière nos actions est fondamental dans le processus de connaissance de soi. Ce motif peut être égoïste ou désintéressé. Au lieu de parler de « bon » ou de « mauvais », qui sont des termes relatifs qui diffèrent dans chaque culture et époque historique, nous pouvons mieux utiliser les termes « égoïste » ou « désintéressé » comme critère pour juger nos propres actions et pensées pour juger . Cependant, nous pouvons être trompés par des motifs subtils, par exemple l'ambition, qui peuvent être altruistes, ou au contraire contenir pas mal d'égoïsme.

Il faut beaucoup de sincérité pour voir clairement nos motivations pour ce qu'elles sont. Selon le niveau de jugement ou de compréhension développé, nous discernerons ces motifs subtils.

Sommes-nous esclaves de nos passions ou contrôlons-nous les activités de notre esprit ? Ce sujet important fait partie de la discussion de Krishna avec Arjuna dans la Bhagavad Gita.

Exemple de forme supérieure : Ambition exaltée. Exemple de forme inférieure : passions grossières.

L'aspect intellectuel de la pensée « n'est qu'un aspect de la pensée et non le plus élevé. L'intellect fonctionne normalement en isolant les problèmes de leur contexte. Il y a des connaissances fragmentées, partielles. Il a une capacité limitée à aller au cœur ou à l'essence des choses à moins qu'il ne soit combiné à une véritable compréhension. Cela finit souvent par combattre les symptômes et ne résout rien.

Forme supérieure : Utiliser l'intellect pour élaborer des solutions pratiques dans le contexte d'une véritable compréhension du cœur d'un problème ou de la réalité d'une situation.

Forme inférieure : s'appuyer aveuglément sur des modèles scientifiques ou autres, sans la compréhension nécessaire de leurs limites et lacunes inhérentes. »

L'aspect intuitif de la pensée ne renvoie pas à l'intellectualité pure, mais à une compréhension profonde des choses, des personnes, des situations. Vous pouvez comprendre une situation en un éclair et identifier une solution au problème.
« Nous le voyons avec 'l'œil mental', pour ainsi dire. Après avoir eu cet éclair d'inspiration, cela peut prendre un certain temps pour le travailler systématiquement avec son propre aspect intellectuel."

« La compréhension a à voir avec la compréhension de la relation entre les parties et le tout. Vous pouvez voir la relation entre la science, la spiritualité et la philosophie. On se rend compte qu'on ne peut pas vraiment séparer l'individuel du collectif, etc. On reconnaît l'harmonie et l'ordre inhérents aux êtres humains, à la nature et au cosmos en général.

Cet aspect de la pensée peut être appelé l'aspect de l'illumination.
"Quand on a pleinement développé cet aspect, pas seulement au niveau de la pensée mais au-delà, on est techniquement appelé un bouddha ou un bodhisattva."

Exemple : "Utilisez votre propre compréhension des choses pour aider les autres à améliorer les conditions de l'humanité."

L'aspect inspirant de la pensée.

« L'influence de l'inspiration est évidente dans les grandes œuvres d'art. Aussi, les mystiques de tous les âges ont expérimenté de grandes visions dans un état de conscience d'unité, une expérience de la plénitude réelle de toute vie. Parfois, nous nous sentons connectés à tous les êtres (à la vie en général), immergés dans un sentiment d'unité alors que nous traversons une forêt.

En général, nous ne pouvons développer (identifier avec) cet aspect qu'en développant notre capacité de compréhension ou d'intuition.

Exemples : Apporter de nouveaux concepts à la science (basés sur une intuition réelle), comme Max Planck, l'un des fondateurs de la mécanique quantique ; créer des chefs-d'œuvre de l'art.

"Lorsque les sept aspects de la pensée sont pleinement développés, nous pouvons parler d'unparler des gens ioniques et sains d'esprit." Nous avons transcendé la personnalité pour nous ouvrir à l'influence de l'esprit intérieur.

Tâches et exercices

1. Maintenant que vous avez étudié les sept aspects de l'esprit, pouvez-vous nommer un ou deux aspects prédominants qui agissent dans ou à travers votre esprit ? Comment peux-tu savoir? Combien de temps accordez-vous à ces aspects et à d'autres pour maîtriser votre pensée ?

2. Utilisez la méthode pour neutraliser une pensée négative au quotidien.
Notez vos expériences. Si vous comptez jusqu'à dix avant de répondre, cela vous laisse-t-il le temps d'imaginer une pensée positive ?

Changer les schémas de pensée

Le cycle de la pensée, de l'action, de l'habitude, du caractère

Nous avons déjà vu comment nous pouvons changer nos schémas de pensée. Pour clarifier davantage ce processus, nous examinerons quelques questions clés sur les personnages (basées à nouveau sur une paraphrase et une traduction du travail de D.J.P. Kok, mais augmentées de mes propres notes).

Stoïcisme, panpsychisme

Le philosophe impérial Marc Aurèle dit dans ses "Méditations":

"Votre vie est ce que vos pensées en font".

"Cette vérité est basée sur le fait que derrière chaque action il y a une pensée correspondante et que l'action répétée devient une habitude. Les habitudes façonnent notre caractère, c'est-à-dire notre mode de vie. Un examen critique de notre propre vie de pensée devrait clarifier ces faits.
Il s'ensuit que changer nos habitudes de pensée entraînera des changements dans notre caractère ! Bien sûr, nous devons utiliser cette pratique pour changer nos habitudes de pensée.

"La direction du changement devrait aller dans le sens de pensées suprapersonnelles, transpersonnelles et désintéressées." Il existe de grands exemples dans l'histoire d'hommes et de femmes pratiquant l'oubli de soi, travaillant pour le bien de tous, luttant contre le dogmatisme, les intérêts de groupe et l'injustice, ou de grandes œuvres d'art créées, etc.
Ceux-là étaient les vrais fondateurs des civilisations ! Ils peuvent être nos exemples.

Chacun peut devenir porteur de culture et contribuer à façonner une société dans laquelle chacun a la possibilité de développer et d'exprimer les meilleures qualités qui sont en lui.

"Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser les pouvoirs créatifs qui sont en vous. La technique est simple : utilisez le pouvoir de votre imagination pour créer une image de la façon dont vous voulez être"

Vous découvrirez le formidable pouvoir de l'imagination créatrice (une force de formation de l'âme humaine). Je ne parle pas ici de simple imagination, mais des pouvoirs des aspects supérieurs de la pensée sur le plan esprit-mental, en particulier l'intuition et l'inspiration.

"D'une part, vous savez quel est votre personnage en ce moment. D'un autre côté, vous savez comment vous voulez être (et peut-être que vous l'êtes déjà au fond : le moi supérieur qui fait partie de votre constitution et qui a un niveau de conscience et de développement spirituel si élevé). Voir l'annexe A.
Vous pouvez rendre votre personnalité transparente aux qualités intérieures du Soi Supérieur en permettant à ces énergies de circuler à travers votre personnalité. Cela peut être appelé "alignement avec les mondes spirituels", "construire des ponts vers les mondes intérieurs", "construire des vibrations spirituelles". Cela affectera grandement le monde pour le mieux.

"Ces forces travaillent toutes à travers la matrice astrale (parties supérieures de celle-ci, dans le cas ci-dessus), la sphère de connexion pour les royaumes intérieur et extérieur de l'être [voir plus loin sur la matrice]. La lumière astrale ou matrice de champ est un facteur clé pour expliquer (par exemple) comment une impulsion de pensée conduit au mouvement du corps, comment fonctionnent la télépathie et la clairvoyance, etc.

Remarque : Cette matrice a des propriétés de mise en forme. Rupert Sheldrake a postulé la causalité morphique (formative) : l'existence de champs de forme. Il a également mené des expériences sur la télépathie entre les propriétaires de chiens et leurs chiens. Des trucs très convaincants.

« Grâce à ce processus (voir ci-dessus), vous vous transformez progressivement en un être humain plus complet. Les aspects supérieurs de l'esprit pourront s'exprimer en eux-mêmes et à travers eux.

La personnalité est connectée au soi supérieur. Notre esprit est enflammé ou enflammé par ce moi. Incidemment, cela résout le mystère du développement ou de l'évolution de la pensée abstraite qui a intrigué tant de biologistes.

« L’esprit est une sorte de « reflet » du rayon pur de la pensée qui émane du moi supérieur sur le miroir turbulent du cerveau. Vous pouvez rendre ce miroir clair et refléter ce rayon pur sur un esprit cristallin. »

La technique est la suivante : vous devez créer une image de vous-même telle que vous voulez être et perfectionner cette image. Cette image idéale grandira et s'affinera proportionnellement à la croissance de votre compréhension de la vie. Vous rencontrerez sans doute des difficultés si vous retombez dans les anciennes façons de penser et d'agir. Cela devrait être une incitation à continuer à changer vos habitudes de pensée.

Observez le flux de la conscience

"En examinant la nature des pensées en tant qu'êtres vivants, il convient de se considérer davantage comme un témoin de pensées que comme un créateur de pensées. Considérez-vous comme faisant partie de la Vie Unique qui est l'essence de tout. Cela facilitera l'accès à l'état de témoin.

"Une bonne pratique pour reconnaître quelle "voie" vos pensées coulent naturellement est d'observer votre flux de pensée dans les instants avant de vous endormir. Observez simplement en tant que témoin (dans cet exercice). Vous pouvez apprendre à reconnaître la qualité ou le caractère de ces pensées et à reconnaître les différents aspects de la pensée. Cela aide à mieux se comprendre. Vous pouvez également faire cet exercice à un moment calme de la journée. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez utiliser les méthodes des sections suivantes pour changer votre schéma de pensée.

Exercice de Pythagore

"Un exercice utile, parfois attribué à Pythagore, consiste à regarder en arrière et à évaluer les événements de la journée en allant se

coucher. Demandez-vous : « Qu'ai-je fait aujourd'hui ? », « Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire ? », « Qu'ai-je appris ce jour-là ? », « Que pourrais-je faire de mieux ? », « Ai-je blessé quelqu'un ? . » (Si oui, « Comment puis-je corriger cela ? »), etc. Ceci est très utile pour traiter les affaires du monde et vous aidera à tirer davantage profit du sommeil profond car vous êtes déjà un peu à l'aise avec certains du stress de la journée à traiter. Bien sûr, cette pratique doit être faite avec un état d'esprit juste."

« De plus, à mesure que votre conscience s'intensifie, vous comprendrez mieux vos faiblesses. C'est normal, car une lumière plus brillante brille littéralement dans votre esprit. Ces faiblesses ne doivent pas être combattues mais oubliées en travaillant de manière dynamique pour le bénéfice de l'humanité afin que vous gagniez en force intérieure et que votre conscience soit davantage centrée sur votre noyau spirituel.

« Vous devenez ce que vous pensez. Rappelez-vous que l'énergie est un cycle et que les pensées émises vous reviendront après un certain temps. Faites donc attention à ce que vous envoyez dans le monde. Une projection négative vous reviendra comme un boomerang et vous rattrapera de manière inattendue, sinon dans cette vie alors certainement dans une autre réincarnation. Une impulsion positive transmise est amplifiée et stimule les autres (et vous-même aussi). Considérez l'affirmation selon laquelle un pouvoir, une fois dépensé, n'est pas perdu, mais persiste à des niveaux plus subtils jusqu'à ce qu'il soit rééquilibré par un autre pouvoir.

"Un est ce à quoi vous vous identifiez. Considérez-vous comme un homme ou une femme capable de comprendre les réalités de la vie et capable de réaliser des idéaux élevés dans la vie pratique. Soyez un Créateur d'idées édifiantes et vous en serez une incarnation vivante !"

Contrôle du flux de la pensée

Changer nos schémas de pensée (habitudes de pensée)

Les trois paragraphes suivants sont basés sur certains écrits de D.J.P. de Kok (ma traduction et ma paraphrase).

"La raison de la nécessité de prendre le contrôle de votre vie de pensée sera maintenant claire : en contrôlant les types de pensées qui surgissent dans votre esprit, vous pouvez avoir une influence puissante, positive et harmonieuse sur ce monde et vous ne vous laissez pas emporter par désirs nuisibles ou idées fausses.

"Nous pouvons exploiter en toute sécurité le pouvoir de la pensée si nous dirigeons notre esprit vers un idéal élevé visant le bien de l'humanité en général, par ex. l'idéal de la fraternité humaine (la sororité, etc.). Réfléchissez bien à cet idéal et éliminez tous les éléments de votre pensée qui le contredisent et remplacez-les par des blocs de construction positifs (pensées).

"Ces pensées toucheront de nombreux esprits et seront une force motrice pour l'évolution des conditions dans ce monde. Pour y parvenir, il faut une réflexion persistante et déterminée. Grâce à la pratique de l'altruisme, on verra également des moyens efficaces d'aider les autres à s'aider eux-mêmes. Beaucoup de gens, mais pas assez, le font depuis longtemps. Souhaitez-vous les rejoindre ?

« Permettez-moi d'ajouter quelques notes pratiques à la procédure ci-dessus. Pour le rendre plus efficace, visualisez des étapes spécifiques et pratiques pour identifier des parties de cette image et FAIRE ce que vous devez faire. Pour ne donner que quelques exemples, avez-vous déjà envisagé d'aider à changer la façon dont l'argent circule dans ce monde ? Pourquoi ne pas investir dans des projets qui meÉduquer les gens à gagner leur vie pour eux-mêmes et leurs familles (ou investir votre épargne dans des banques qui soutiennent ce type de projets) ? »

« Qu'en est-il du pouvoir des consommateurs : acheter des produits qui répondent à certaines normes de production, conditions de travail, conditions environnementales, etc. ? Que pouvez-vous faire pour vos voisins, les personnes âgées, les sans-abri, etc.? Le plus important, bien sûr, est de donner le bon exemple aux autres en menant une vie d'amour et de compassion, en utilisant vos talents et en veillant au bien-être des autres. Organiser des groupes, participer à des groupes, diffuser des informations sur la réalité du monde spirituel, sur la spiritualité au quotidien, écrire des lettres aux organismes et personnes influentes (faiseurs d'opinion); Il existe de nombreuses occasions de faire un travail spirituel utile.

Personnellement, j'aime participer aux systèmes LETS (Local Exchange Trading Systems). Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec la monnaie locale et qui ont interdit l'utilisation des intérêts. En participant à un tel système, les contacts sociaux sont stimulés et vous pouvez vous faire de nombreux nouveaux amis.

« Une chose est certaine : ce sont des actes importants, guidés par la sagesse et le discernement. Utiliser l'imagination est le travail préparatoire, développer les bons schémas mentaux, "préparer le terrain".

Existe-t-il une matrice ou une collection d'impressions ?

Certains d'entre vous ont peut-être lu The Divine Matrix de Greg Braden.
Dans ce livre, Braden décrit comment vous pouvez utiliser les propriétés de cette matrice pour réaliser vos désirs les plus profonds. Mon commentaire à ce sujet est d'agir avec sagesse, d'avoir des objectifs réalistes qui correspondent à votre caractère et à vos capacités.

L'idée d'une telle matrice n'est pas nouvelle. Il est connu depuis des siècles. (Même en science, il y a des spéculations sur un univers holographique, qui est une idée étroitement liée.)
L'un de ses noms est "lumière astrale".
J'ai moi-même vu cette lumière. C'est l'atmosphère dans laquelle nous vivons, avons nos émotions et nos pensées. Il a de nombreuses régions. Les images de nos rêves sont formées par notre esprit dans cette lumière.

Peu semblent en être conscients. C'est comme dire aux poissons de l'océan qu'il y a un océan. Quoi, disent-ils, on ne voit pas la mer. Non, vous ne le voyez pas, "vous êtes en plein milieu", comme l'a dit un jour un maître spirituel (Vitvan). L'allégorie platonicienne de la caverne me vient à l'esprit. C'est encore une allégorie très appropriée pour cette époque mouvementée. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. C'est tellement au point.

Vous êtes-vous déjà demandé où va l'énergie émotionnelle-mentale lorsque vous vivez une expérience profondément émouvante ?

La matrice ou le champ enregistre et stocke toutes les impressions de la vie. Cette fonction est liée au karma. Dans cette vie ou dans une autre, vous devez faire face à des impressions karmiques. De plus amples informations à ce sujet peuvent être trouvées dans la littérature ésotérique.

"La volonté (l'énergie) suit le désir", déclare William Quan Judge dans son commentaire sur la Bhagavad Gita. En d'autres termes, si vous dirigez votre attention, votre désir (sous la forme de votre aspiration spirituelle) vers les plans intérieurs, alors vous pouvez recevoir de l'énergie spirituelle de l'intérieur et créer un nouveau circuit dans lequel votre énergie pourra se déplacer !

« La psyché humaine réagira certainement aux images, cela ne fait aucun doute. C'est une pratique connue d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. Cela demande un peu de détermination et de concentration au début, mais devient vite une habitude ! De vrais courants de pensée sont mis en mouvement lorsque vous pratiquez l'imagination (et non votre fantaisie). Vos actions multiplieront par mille l'influence de ces courants. Il apportera une influence curative à ce monde dont il a désespérément besoin. L'amour (compassion) est le plus grand pouvoir de guérison au monde ! Une véritable magie divine au profit de tous, manifestée par vous et les autres. Vous pouvez faire la différence si vous le souhaitez !

Je veux donner deux références ici:

1. Roberto Assagioli, "The Act of Will", Wildwood House, Londres, 1974.

Il s'agit d'un livre précieux écrit par le développeur de la psychosynthèse, le Dr. Robert Assagioli. Cela inclut le concept de volonté capable et de volonté transpersonnelle.

2. École de l'ordre naturel (www.sno.org):
École de l'ordre naturel. School of the natural order.
Gnose (tradition de la sagesse) sous une forme moderne.

Dans ce contexte, voir notamment le matériel sur la "Nature Psychique" de l'être humain et la "Première Traversée", qui traite du moi insatisfait, de la recherche de sens et de perspicacité et de la

possibilité de transformer le contenu de la psychéren.

Résumé des exercices

Les techniques et pratiques que je décris dans ce livre offriront quelques conseils à ceux qui souhaitent obtenir une image plus claire de la situation dans laquelle ils se trouvent et de la situation mondiale à ce stade de l'histoire. Ce n'est pas un programme pour devenir riche rapidement, il y en a déjà trop. Ce n'est pas le petit soi ou la personnalité de l'ego qui est le centre de tout, mais le monde plus vaste dans lequel il est intégré devrait compter. L'empathie est la qualité dont notre monde a tant besoin. En plus des exercices suivants, le lecteur trouvera d'autres exercices dans mon article sur Vitvan, voir, dans mes archives :

https://ia904505.us.archive.org/13/items/the-practical-gnostic-teachings-of-ralph-m-de-bit-vitvan/The%20practical%20Gnostic%20teachings%20of%20Ralph%20M% 20deBit%20%28Vitvan%29.pdf

Exercice 1

Un exercice qui peut être très utile consiste à adopter plusieurs perspectives : apprenez à voir les situations sous plusieurs angles ou perspectives. Cela augmente la sensibilité au contexte et permet une meilleure compréhension des idées et du comportement des autres. Si quelqu'un peut se mettre à la place de quelqu'un qui a le point de vue opposé à vous, vous pouvez apprendre beaucoup. On peut également s'entraîner à défendre une telle opinion opposée en considérant des arguments qui favoriseraient une telle opinion. Il s'agit de penser nuancé.

exercice 2

Pensée consciente : observer le flux des pensées.

Une technique simple pour neutraliser les pensées négatives.
"Maintenant, nous ne réussirons pas si nous essayons de combattre nos défauts de caractère."
"Pourquoi pas? C'est parce qu'à travers le combat nous nourrissons nos pensées, qui sont des êtres vivants. Pour qu'ils deviennent plus forts au lieu de mourir de faim. Au lieu de se battre, il faut oublier les pensées indésirables, les laisser mourir. Pour cela, nous devons reconnaître nos pensées et leur donner un coup de pouce positif en pensant simplement une pensée opposée et positive.
En pensant et en agissant selon cette pensée positive, nous compensent les effets de la pensée négative. En vous en tenant à cette pratique, vous pouvez changer la qualité des pensées et également permettre à notre esprit de fonctionner sur d'autres fréquences, plus altruistes, spirituelles, positives, etc.
Après un peu de pratique, nous cesserons de recevoir ces pensées négatives (nous pouvons les remarquer ou les observer, mais nous ne leur permettons pas de nous déranger). Je parle ici de personnes assez saines d'esprit. D'autres peuvent avoir besoin d'une psychothérapie pour parvenir à une intégration et à une orientation de vie positive.

Veuillez noter : ce qui précède est un préjugé personnel, pas une colère légitime face aux nombreuses particularités de notre système politique, financier et économique actuel qui détruit de nombreuses personnes dans le monde.

exercice 3

"En examinant la nature des pensées en tant qu'êtres vivants, il convient de se considérer davantage comme un témoin de pensées que comme un créateur de pensées. Considérez-vous comme faisant partie de la Vie Unique qui est l'essence de tout. Cela facilitera l'accès à l'état de témoin.
« Un bon exercice pour apprendre à reconnaître la « voie » dans laquelle vos pensées coulent naturellement est d'observer votre flux de pensée dans les instants avant de vous endormir. Observez

simplement en tant que témoin (dans cet exercice). Vous pouvez apprendre à reconnaître la qualité ou le caractère de ces pensées et à reconnaître les différents aspects de la pensée.
Cela aide à mieux se comprendre.
Vous pouvez également faire cet exercice à un moment calme de la journée. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez utiliser les méthodes des sections suivantes pour changer votre façon de penser. "

exercice 4

Maintenant que vous avez étudié les sept aspects de la pensée, pouvez-vous nommer un ou deux aspects prédominants qui fonctionnent dans ou à travers votre esprit ? Comment peux-tu savoir? Avez-vous observé le flux des pensées dans votre conscience ?
Combien de temps accordez-vous à ces aspects et à d'autres pour contrôler votre pensée ? Notez vos réponses.

exercice 5

changer les schémas de pensée

"La technique est la suivante : vous devez créer une image de vous-même telle que vous voulez être et perfectionner cette image. Cette image idéale grandit et s'affine proportionnellement à la croissance de votre compréhension de la vie. Vous rencontrerez sans aucun doute des difficultés lorsque vous retomberez dans d'anciens schémas de pensée et d'action. Cela devrait être une incitation à continuer à changer vos habitudes de pensée.

exercice 6

Exercice de Pythagore

« Un exercice utile parfois attribué à Pythagore est de regarder en arrièreet évaluer les événements de la journée où vous vous couchez. Demandez-vous : « Qu'ai-je fait aujourd'hui ? », « Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire ? », « Qu'ai-je appris ce jour-là ? », « Que pourrais-je faire de mieux ? », « Ai-je blessé quelqu'un ? ." (Si oui, "Comment puis-je arranger cela?"), etc. Ceci est très utile pour traiter les affaires du monde et vous aidera à bénéficier davantage du sommeil profond car vous faites déjà partie du stress du jour ont traité. Bien sûr, cette pratique doit être faite avec une attitude juste.

exercice 7

Changement de schéma de pensée (habitudes de pensée)
contrôle du flux de la pensée

"La raison de la nécessité de prendre le contrôle de votre vie de pensée sera maintenant claire : en contrôlant les types de pensées qui surgissent dans votre esprit, vous pouvez avoir une influence puissante, positive et harmonieuse sur ce monde et vous-même ne vous laissez pas emporter une façon."
"Nous pouvons exploiter en toute sécurité le pouvoir de la pensée si nous fixons nos esprits sur un idéal élevé visant le bien de l'humanité en général, tel que l'idéal de la fraternité humaine (fraternité/fraternité/etc.). Réfléchissez bien à cet idéal et éliminez tous les éléments de votre pensée qui le contredisent et remplacez-les par des blocs de construction positifs (pensées).
"Ces pensées toucheront beaucoup de gens et seront une force motrice pour changer les conditions de ce monde. Pour y parvenir, il faut une réflexion persistante et axée sur les objectifs. Grâce à la pratique de l'altruisme et de l'oubli de soi, on verra également des moyens efficaces d'aider les autres à s'aider eux-mêmes. Beaucoup de gens, mais pas assez, le font depuis longtemps. Souhaitez-vous les rejoindre ?
Il peut être utile d'étudier le chapitre six sur la psychosynthèse de Roberto Assagioli et l'acte de volonté pour plus de conseils sur la façon de procéder avec cet exercice.

exercice 8

De la section sur la psychocybernétique :

L'image de soi est définie dans le livre audio comme l'image de soi mentale de l'individu. C'est "la véritable clé de la personnalité et du comportement humains". Voir le chapitre un. Maltz/Furey soutiennent qu'"un plan mental dans le subconscient contrôle notre avenir".
Quand quelqu'un reste coincé dans le passé et ne se souvient que de ses erreurs, c'est un signe de faible estime de soi.
Le conseil est : "Revivez vos plus beaux souvenirs, imaginez ce que vous voulez et sentez que vous l'avez et que vous pouvez l'avoir". Faites-le tous les jours.
Bien sûr, vous devez vous fixer des objectifs. Il existe également des exercices utiles de psychologie positive (Martin Seligman) et de PNL (programmation neuro-linguistique) pour se mettre sur la bonne voie.

Dans le théâtre de l'esprit "souviens-toi, revis tes plus beaux souvenirs, victoires, succès, moments les plus heureux". Ceci est similaire à l'ancrage, une technique PNL. Vient ensuite un point particulièrement intéressant :
"Imaginez et ressentez la réalisation d'un objectif dans le futur, mais vivez-le maintenant, presque comme un rappel d'un objectif accompli."
Cela correspond à un exercice que je mentionne dans mon article sur Roberto Assagioli inclus dans le chapitre six.
"Vous pouvez être heureux avant d'avoir atteint vos objectifs".
Ma note : Voir la vie comme un processus vous permet de profiter du moment présent et de vous concentrer sur l'ici et maintenant.

Exercice bonus : Donnez aux autres la liberté comme vous

Ce commandement est de Vitvan (voir mes archives pour un article sur ses enseignements).
L'idée est qu'il ne faut pas imposer ses idées à autrui.
Une personne peut très bien avoir des idées différentes sur la façon de gérer la vie.
Tant que cette personne ne viole pas les droits naturels d'autrui et

n'est pas impliquée dans des activités criminelles ou malveillantes qui blessent les autres, je ne vois aucune raison d'essayer de forcer quelqu'un à penser comme vous.
Il y aura d'autres personnes avec qui travailler.
Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous affirmer. Cependant, ne soyez pas trop prompt à juger les autres. Vous avez probablement une connaissance limitée de sa situation ou de ses antécédents. D'autres ont peut-être eu des expériences et des visions de la vie complètement différentes des vôtres.

Chapitre trois

Le Soi Supérieur : Votre Vrai Parent

Avant de vous parler du moi supérieur, quelques informations sur l'évolution s'imposent. Selon la tradition ésotérique, il existe trois lignes d'évolution : physique, mentale et spirituelle. Il est intéressant de savoir que le mot « évolution » a le sens d'« efflux », un déploiement de contenu et de qualité.
Ainsi, l'évolution physique consiste à développer des véhicules appropriés pour la manifestation ; l'évolution spirituelle traite du développement de l'esprit, des capacités mentales et du cerveau ; L'évolution spirituelle consiste à développer des capacités spirituelles telles que la connaissance directe de quelque chose et l'ouverture à l'inspiration.

Les scientifiques se sont limités à examiner la forme physique et un ensemble limité de fonctions cognitives. La plupart de ce qui est essentiel pour les humains a été ignoré comme des choses "subjectives" qui ne peuvent pas être mesurées ou qui ne sont qu'une fonction du cerveau. C'est du réductionnisme extrême, un facteur qui a conduit à l'état déplorable dans lequel se trouve actuellement l'humanité.

Certains psychologues sont allés plus loin, comme Abraham Maslov, qui plus tard dans son travail a ajouté l'auto-transcendance à sa hiérarchie des valeurs, et Roberto Assagioli avec sa formulation de la psychosynthèse et de la volonté. À propos de ce dernier, j'ai inclus un article dans un chapitre séparé.

Le Soi lumineux

Qu'est-ce que le soi supérieur ? A quoi ça ressemble? quelle est sa forme Beaucoup de questions peuvent être posées sur cet être mystérieux qui, d'une part, est le parent de chacun de nous et nous semble si lointain.

Les anciens enseignements révèlent un peu du secret qui entoure le moi. Tout d'abord, chaque être humain est la projection ou la sortie d'énergies de son propre moi supérieur.

Ces soi supérieurs sont interconnectés sur leurs propres plans d'existence. Le soi supérieur lui-même n'a pas de genre, bien que certains puissent dire qu'à leur œil psychique, il s'est manifesté en tant qu'homme, femme ou enfant.
Il existe de nombreux témoignages de rencontres avec le soi supérieur, notamment avec une claire lumière intérieure qui apporte joie, paix et clarté d'esprit. Beaucoup de gens ont eu une profonde expérience spirituelle au moins une fois dans leur vie. Le psychiatre Richard Bucke a consacré un livre entier sur la Conscience Cosmique à cela. Voir ci-dessous.

Dans l'annexe A, j'entre dans plus de détails sur les gens et leur constitution. Le modèle que vous y trouverez peut ajouter beaucoup à votre compréhension de l'interdépendance de toute vie, car tout est intégré dans un océan de vie, d'énergie, de conscience et de substance.

Voir l'Annexe A pour plus de détails sur le processus de manifestation de la personnalité du Soi Supérieur.
Ce sont des leçons presque oubliées du passé. Pourtant, de nombreuses personnes disent avoir fait l'expérience de l'Esprit travaillant dans leur conscience au moins une fois dans leur vie.

Le soi supérieur est-il très éloigné de la personnalité ?
Oui et non. Il faut réaliser que le Soi Supérieur travaille dans des domaines autres que la personnalité. Cependant, on peut contacter le soi supérieur lorsqu'on envisage des choses importantes, telles que des décisions vitales. Lorsque les gens ont de sérieux doutes sur certaines décisions à prendre et dirigent leur esprit vers l'esprit intérieur, il peut y avoir ou il y aura une résonance avec le moi supérieur qui relayera la réponse : Non. Ne le faites pas si vous avez de sérieux doutes.
Rappelez-vous que l'homme est un courant de conscience. Une personne peut concentrer sa conscience sur des plans spirituels comme indiqué au chapitre deux.
Il est clair que le soi supérieur est étroitement lié à la personnalité dont il est le facteur causal. Pourtant, une personne doit apprendre à développer ses propres capacités spirituelles. Il s'agit simplement d'une évolution spirituelle qui conduira à une transformation du moi inférieur.
Le développement des vertus est au premier plan. Courage,

concentration, compassion, intégrité, etc. plénitude de la vie. Une personnalité bien intégrée capable de transcender ses propres intérêts mesquins.

Témoignages de rencontres avec le Soi supérieur

Le philosophe grec Socrate a témoigné de l'influence de son moi supérieur sur lui, qu'il appelait son daimon, un être semi-divin. À ne pas confondre avec le mot démon, qui indique exactement le contraire.
Un autre philosophe, Plotin, fait également référence à ses rencontres avec lui-même, comme l'écrit Richard Bucke dans son livre Cosmic Consciousness. Ce dernier a décrit de nombreuses personnes ayant un Eront fait l'expérience de la lumière intérieure. Il décrit le caractère de ceux qui ont eu une telle vision de cette lumière, qui ont toujours été des gens de haute moralité. Les vertus sont importantes dans ce cas.
De nombreux noms peuvent être mentionnés ici : Gautama Buddha, Shankaracharya, Socrates, Platon, Plotin, Jesus Christ, St. Paul, Mohamed, St. John of the Cross, Jacob Boehme, Blake, Edward Carpenter, Walt Whitman pour n'en nommer que quelques-uns. Nom.
La liste est longue et ne comprend que quelques personnages célèbres de différentes époques. Je pourrais en nommer quelques autres, mais cette liste suffira à mes fins.

À moins d'avoir un certain niveau de développement spirituel, il y a peu de chances d'avoir des visions aussi profondes. Mais dans la vie de beaucoup de gens, une intuition clignote, ou plutôt une intuition. Tout est une question de degré.

La conclusion de ce chapitre est la suivante : Il est possible de concentrer son esprit sur le monde énergétique de l'esprit et de renforcer le lien avec lui. J'ai expliqué comment faire cela dans le deuxième chapitre. Une technique simple va un long chemin. Néanmoins, il faut de la persévérance et le développement d'objectifs clairs et de concentration pour atteindre ces objectifs. Dans ce contexte, le chapitre suivant traite de l'interaction entre soi et la société.

Quelques principes universels d'importance pour l'humanité

Beaucoup de gens semblent douter de la valeur du développement des vertus parce qu'ils pensent que nous vivons dans un monde injuste. Étant donné que le système financier et économique dans lequel nous vivons est horriblement défectueux, ces gens se trompent sur la nécessité de développer une certaine mesure de vertu en eux-mêmes. La raison en deviendra claire dans les paragraphes suivants.

Principes éthiques : enracinés dans le tissu de la nature

Dans le deuxième chapitre, j'ai brièvement mentionné la matrice comme un champ sur lequel des impressions sont gravées ou enregistrées. Cette matrice est bien connue dans les milieux ésotériques. Elle s'appelle : la lumière astrale. Il a de nombreuses fonctionnalités, mais ici, je vais couvrir les fonctionnalités d'enregistrement. Puisque nos intentions et, surtout, nos actions façonnent l'essence de ce domaine, on peut immédiatement commencer à comprendre les remontrances des religions et des philosophies spirituelles :

A. La règle d'or : ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.

On dit souvent : traitez les autres comme vous aimeriez être traité vous-même. Étant donné que nous ne savons souvent pas ce qui est bon pour nous-mêmes, et encore moins pour les autres, je pense que la formulation négative ci-dessus est préférable.

B. Comme vous semez, vous récolterez

C'est un dicton très connu du Nouveau Testament.

Le lien entre B et A est immédiatement apparent. Dans la religion hindoue on retrouve l'idée de karma. Selon la tradition ésotérique, le karma n'est pas seulement le destin. Au lieu de cela, il fait référence à l'action et aux conséquences de l'action.

Les matérialistes objecteront que les criminels ne sont souvent pas condamnés.
C'est une observation correcte. Cependant, l'idée de karma doit être accompagnée de l'idée de réincarnation.
Maintenant, je veux que vous compreniez que la personnalité ne naît pas de nouveau. Ce qui se passe après la mort, c'est que les leçons apprises dans la vie et les meilleures qualités de soi sont stockées en soi, comme une page dans un cahier. Il viendra un temps où le Soi projettera et développera une nouvelle personnalité pour naître sur Terre.
Cette personnalité est confrontée aux conséquences d'actions passées, dans la mesure où cela ne s'est pas déjà produit dans la précédente manifestation de soi. Personne ne peut échapper à la justice karmique. Personne. Ce que l'on peut faire dans cette vie, c'est développer des tendances positives et des traits de caractère et prendre des mesures pour compenser certaines des erreurs du passé. C'est un processus dynamique et évolutif ! Les humains évolueront sur de longues périodes de temps en des êtres dotés d'une plus grande sagesse et de capacités intellectuelles et spirituelles.
Autrement dit, si l'homme choisit de le faire.
Ici, nous voyons pourquoi nous devons développer une vision claire de la vie. les vertus sont importantes.
Pensez-y soigneusement, logiquement et philosophiquement.

Remarque : ce que je comprends maintenant au sujet de la justice, de la cause et de l'effet, c'est ceci :

Apprenez à devenir qui vous êtes vraiment

À la naissance, un bébé a déjà son propre schéma de caractère. Chaque mère reconnaît ce fait. Avec des jumeaux identiques, elle sait très vite qui est qui. Au cours d'une vingtaine d'années, l'expression de ce modèle de caractère devient généralement restreinte selon les conventions et la morale du temps et du lieu de l'enfant. De nombreux jeunes adultes ont Scdifficultés dans leur développement. Ceci est décrit dans le chapitre deux. Ils deviennent frustrés dans leur développement. La société en est principalement responsable. L'un des facteurs est l'emprise que le système financier, politique et économique néolibéral exerce sur ce monde.

Pourtant, nous pouvons faire des choix pour être à la hauteur de nos valeurs supérieures. Nous n'avons pas besoin de consommer autant de choses tout au long de la journée. Nous pouvons penser à vivre avec moins de biens et plus de temps pour nous réaliser. Nous pouvons faire du bénévolat et ainsi de suite. Nous pouvons écouter notre corps et notre intuition et développer un mode de vie plus naturel ou harmonieux selon ce que nous ressentons à l'intérieur.

De plus, la tradition ésotérique soutient que le moi a développé plus de qualités que l'humain dont il est le créateur. Il enseigne l'évolution progressive : l'idée que toute vie aspire à évoluer, à déployer des qualités plus profondes de l'intérieur. Voir l'annexe A pour plus d'informations.

unité de toute vie

Les enseignements les plus profonds de la tradition de la sagesse éternelle se rapportent à la conscience d'unité qui imprègne toute vie. Il y a un champ d'où émergent tous les êtres. Nous sommes comme des gouttelettes dans un océan de vie. Pour nous, êtres finis, il sera incompréhensible dans son intégralité. Pourtant, nous pouvons faire l'expérience d'un peu de ce sat-chit-ananda (être, esprit cosmique, béatitude) dans de courts élans de conscience unitaire.
La diversité dans l'unité semble être la façon dont le domaine fonctionne. Heureux l'homme qui peut pénétrer profondément dans ce domaine.

Chapitre 4 : Soi, société, écosystème

La tradition ésotérique ne prescrit pas l'organisation d'une société. Les mentalités diffèrent entre les nations et au fil du temps, donc la forme des sociétés sera différente. Néanmoins, certains principes généraux sont donnés à partir desquels on peut tirer des lignes directrices pour une action ultérieure.

Je discuterai brièvement de certains d'entre eux pendant que je couvre les sujets suivants.

Le système monétaire

Le raisonnement le plus élémentaire sur l'intérêt composé et la croissance exponentielle suggère qu'une croissance infinie est impossible sur une planète finie.
Le fossé entre riches et pauvres se creuse. Mauvaise idée. Les riches utilisent beaucoup plus de ressources que les pauvres. Mauvaise idée aussi. Thomas Piketty en a écrit un best-seller.

Mike Maloney explique comment notre système monétaire fonctionne dans sa série de vidéos gratuites acclamées sur l'argent et le système de la Réserve fédérale.
La vidéo numéro cinq en particulier traite de la façon dont l'argent est créé dans notre société.

considérations écologiques

Les terres agricoles s'épuisent à un rythme alarmant. Ça ne peut pas continuer comme ça.
L'assainissement des sols est une nécessité. Je pense à la permaculture, aux forêts alimentaires et aux méthodes connexes. Ceux-ci ont déjà été utilisés avec succès dans certaines parties du monde.
Cependant, le changement climatique pourrait annuler ces résultats.

Cours Peak Prosperity (gratuit sur peakprosperity.com)

Le monde consomme aujourd'hui des milliards de litres de pétrole. Une fois que l'huile facilement extractible a disparu, il semble

difficile de la remplacer par autre chose.
La rareté des minéraux de terres rares et la grande quantité d'énergie nécessaire pour les extraire sont souvent mentionnées. La faible densité énergétique des énergies alternatives est également un problème majeur.
The Long Descent, un livre de John Michael Greer, peut être instructif pour beaucoup à cet égard.
William Catton a écrit sur le "dépassement" comme la situation dans laquelle se trouve l'humanité.
Joseph Tainter a écrit sur l'effondrement des sociétés complexes. C'est un cas reconnaissable.

croissance déclin (degrowth)

Le Premier ministre irlandais a appelé à une économie stable. Cela semble être une bonne idée. L'équilibre des richesses peut être à un niveau de richesse inférieur à ce qui est actuellement le cas dans le monde occidental.
De plus en plus de scientifiques prônent désormais la « décroissance ».
Il se pourrait bien qu'une vie plus simple signifie aussi une vie plus heureuse avec moins de stress.

Tous nos systèmes doivent être repensés. Les fabricants doivent produire des biens durables : vêtements, substituts de viande savoureux, etc. La croissance éternelle est impossible sur une planète finie.
Voir le livre "Overshoot" de William Catton.
Une production plus ancrée régionalement semble appropriée.

Quelques économistes pertinents :
Michael Hudson (voir la chaîne Shepheard Walwyn sur Youtube)
Jeffrey Sachs (également sur Youtube)
Richard Wolff (chaîne Youtube "Democracy at Work")

Dans mon propre pays, les Pays-Bas, des personnalités éminentes sont également impliquées dans la transitionvers une société résiliente :

Jan Rotmans (Professeur de transition)

Bob de Wit (Société 4.0)
Wouter van Dieren (Club de Rome)

Intelligence artificielle

Les humains sont devenus très dépendants de la technologie.
Nous sommes devenus esclaves de notre propre technologie scientifique.
La limite est certainement franchie lorsque nous laissons les algorithmes prendre des décisions morales.
Yuval Noah Harari décrit certains des dangers qui nous attendent dans un avenir proche.
Il reste à voir à quel point l'IA deviendra intelligente et compréhensive. Je suppose que l'IA est loin d'atteindre un niveau élevé de compréhension des problèmes humains et des questions éthiques. Il peut diviser l'humanité en factions.
Homo sapiens est devenu intelligent, mais certainement pas sage.

Biotechnologie et Big Pharma

C'est un autre sujet brûlant. Les humains deviendront-ils des cyborgs dans le futur ? Jusqu'où ira le génie génétique dans le futur ? Il y a de nombreux pièges ici. On peut souligner la dépendance croissante des gens vis-à-vis des technologies complexes. Sommes-nous devenus esclaves de notre propre technologie ?

Big Pharma a mauvaise réputation. Non seulement les résultats de nombreuses études sur les médicaments ne peuvent pas être reproduits, mais il y a également eu de nombreuses poursuites concernant les opioïdes (fentanyl, oxycodine, etc.). Bill Gates est persona non grata en Inde. Cela a quelque chose à voir avec les vaccins, je comprends.
Il y a maintenant des études dans la prépublication qui montrent que les vaccins à ARNm ne sont pas du tout très efficaces et une corrélation avec une surmortalité a été démontrée, notamment par Theo Scheffers. Ai-je mentionné les nombreux effets secondaires de ces vaccins ? De plus en plus de ceux-ci apparaîtront.
En particulier, regardez les médias alternatifs pour plus d'informations.

"Le Nouveau Monde" (De nieuwe wereld, néerlandais) sur Youtube est un bon point de départ.

changement climatique

La plus grande menace à court terme est peut-être le changement climatique et notre biotope. De plus en plus de scientifiques nous préviennent de graves perturbations dans un futur proche.
Paul Beckwith a un grand nombre de vidéos sur le sujet. Voir youtube.
Espérons que la glace de l'Arctique ne fonde pas de si tôt. Vous ne voulez pas trop de boucles de rétroaction auto-renforcées qui ruinent davantage le climat.
Cependant, il semble que l'humanité se dirige vers un réveil brutal.

systèmes sociaux

Charles Taylor est un philosophe social bien connu qui traite de nombreux problèmes de société. Un autre auteur est Charles Hugh Smith.
Vous pouvez trouver le nom sous Kindle Books sur amazon.com.

Philosophie : Panpsychisme et écothéologie

Michael Dowd, écothéologien, a mené de nombreuses interviews sur des considérations écologiques, le changement climatique et le dépassement.
Le panpsychisme en tant que philosophie gagne clairement du terrain dans ce monde.

Consultation psychologique et groupes en ligne

Pour ceux qui sont découragés face à la situation climatique et à l'effondrement possible de la société qu'elle peut entraîner, Jem Bendell et son forum peuvent offrir un peu de réconfort.

Que nous arrive-t-il après la mort ?
(La mort selon les perspectives théosophiques)
Auteur : Martin Euser, 2001,2021
Résumé : août 2022

§1
introduction

Le sujet de cet article est la mort et le processus de la mort. Des informations inestimables sur la vie et la mort sont fournies par des sources théosophiques. Il est indiqué comment vérifier les informations fournies.
Cet examen est basé sur le fait que la mort et le sommeil sont des processus identiques. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet au §7. Le fil conducteur de cet article est le concept de l'homme en tant que courant de conscience.
Pour une discussion détaillée sur ce sujet, je renvoie le lecteur à mon livre, Resonance with the Self, qui est disponible gratuitement sur archive.org (https://archive.org/search.php?query=Martin+Euser).

§2
Les idées traditionnelles sur la mort ne nous incitent pas à y penser

Dans notre culture occidentale, la mort est encore taboue. La plupart d'entre nous n'aiment pas penser à notre propre mort. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne vivent qu'une seule fois et qu'après la mort il y a soit le paradis éternel, soit l'enfer, soit rien du tout.
Les deux perspectives ont quelque chose d'une "solution bon marché". S'il existe une telle perspective permanente, nous n'avons plus à nous en soucier. Philosophiquement, la notion du ciel et de l'enfer en tant qu'états statiques est quelque peu puérile. La nature nous montre que tout est en mouvement constant, changeant. Le changement fait partie de l'essence de la vie. Platon nous donne matière à réflexion dans son ouvrage Phédon. Socrate soutient dans ce dialogue que partout dans la nature, nous pouvons observer le jeu des opposés polaires : jour et nuit, sommeil et veille, vie et mort, etc. En ce qui concerne ces paires d'opposés, il déclare que tout a le potentiel de devenir mettre l'état opposé. Chaque paire d'opposés a

des formes de transition, les formes intermédiaires ont par ex. B. Le bien et le mal comme formes de transition : s'améliorent et s'aggravent. La nuit surgit du jour au crépuscule, le jour surgit de la nuit au crépuscule.
Le sommeil suit l'éveil et l'éveil suit le sommeil. Dans chacune de ces paires d'opposés, on trouve des formes transitionnelles. On comprend aisément que ces opposés et formes intermédiaires sont toujours un état de quelque chose et que l'apparition de ce quelque chose est l'un de ces opposés ou formes intermédiaires.
Si ce train de pensée s'applique à toutes les paires d'opposés, la question se pose de savoir si cela s'applique également à la vie et à la mort. Si ceux-ci forment également une paire d'opposés, il serait logique qu'il existe des formes de transition pour la vie et la mort.
La mort est certainement opposée à la vie manifestée. Regardons de plus près. On vient à l'existence par la naissance. On entre dans l'état de mort en mourant. On ne peut mourir que parce qu'on est vivant. De même, on ne peut venir à la vie que par la mort. Conclusion : La vie et la mort naissent l'une de l'autre et se fondent l'une dans l'autre à travers des états de transition. Un argument très plausible ! Il suffit d'observer les processus de la nature pour voir qu'il y a des cycles sans fin : des planètes se déplaçant autour du soleil, la graine qui pousse dans une plante et les biorythmes chez les êtres humains. La question est : qu'est-ce qui passe par ces états changeants ? La réponse est : prise de conscience !
L'homme est une conscience incarnée, dotée de la capacité de réfléchir, de penser. La personnalité (persona signifie : masque) est un véhicule temporaire construit par le noyau interne de l'homme, le soi supérieur ou monade, pour s'exprimer sur les plans terrestres. Les aspects les plus nobles de la pensée peuvent et doivent auf de la terre s'expriment si l'on veut pouvoir parler d'un être humain développé, civilisé. Ce processus de développement offre également la possibilité de tester le principe de la réincarnation, la réincarnation, pour la réalité. Voir § 7.

§3.
Pourquoi la connaissance des processus de la mort est utile.

La conclusion de la section précédente est que notre société manque de connaissances réelles sur les processus de la mort. En fait, nous savons peu de choses sur la vie elle-même ! Cependant, dans

certaines religions, nous pouvons trouver des références à ce qui se passe lorsque nous mourons (voir §6). Depuis l'antique sagesse de H.P. Blavatsky sous le nom de "Théosophie" contient une mine d'informations sur la mort et après elle. Cela ne signifie pas que nous devrions croire aveuglément ce que la Théosophie en dit. Au contraire, nous sommes encouragés à enquêter de manière indépendante sur les processus de la nature et la structure de l'univers. La procédure à suivre est décrite au §7.

En plus de satisfaire la curiosité, la connaissance des processus de la mort est utile parce que ce type de connaissance concerne la vie elle-même dans un sens plus large et la place dans un contexte plus large. En fait, la vie et la mort sont deux phases d'un cycle récurrent dans la nature : le cycle de la manifestation de la conscience sur les plans extérieurs de la vie, suivi du retrait de la conscience sur les plans intérieurs (nous en reparlerons plus tard). Ce cycle pour l'homme consiste en : la naissance, la vie sur terre, la mort, la vie sur les plans spirituels, la réincarnation (renaissance). Si nous partons du point de vue de la réincarnation, la question se pose naturellement de savoir qui, quoi et comment nous serons dans la prochaine vie. Dans quelles circonstances naissons-nous ?
Ces questions peuvent sembler intéressantes-et elles le sont dans une certaine mesure-mais la question principale est : « Qu'en est-il de notre personnage dans la prochaine vie ?
Pourquoi cette question est-elle si importante ? Parce que le caractère est le facteur clé pour répondre aux questions ci-dessus. Par exemple, la famille qui nous attire nous correspondra énergétiquement. Le caractère dans ce contexte peut être vu comme les propriétés d'un champ psycho-magnétique, l'âme humaine. Pour une élaboration plus approfondie de ce courant de pensée, je vous renvoie au deuxième chapitre de ce livre, dans lequel j'ai tenté de traiter de la question du caractère et de son raffinement ou de son ennoblissement. Le développement des facultés spirituelles intérieures a été longuement discuté.
Le point ici est que nous décidons MAINTENANT quel sera notre personnage dans la prochaine vie !
Par nécessité, alors, notre caractère (essentiellement) ne peut pas différer beaucoup de ce que nous avons construit jusqu'à présent. Alors maintenant, nous devons travailler sur nous-mêmes et développer un sens du spirituel en nous qui crée une ouverture dans notre esprit pour plus de clarté et de perspicacité. La seule façon d'y

parvenir est par le service désintéressé et la méditation régulière sur les questions spirituelles. Vivez dans le MAINTENANT, l'éternel maintenant, soyez vous-même et faites tout ce qui vous arrive. Ne vous attendez pas à trop de résultats ou de récompenses pour votre travail. Sinon, votre esprit sera pris dans des attentes (une forme d'attachement !).
Cela donne à notre vie et à notre conscience un caractère ou une qualité holistique. Nous nous sentirons plus connectés les uns aux autres et au tout (la source de tout). Notre appréciation de la beauté de la nature et de la culture augmentera.
En résumé, on peut dire que la connaissance des processus de la mort est en fait une connaissance des processus de la vie au sens large et est donc importante pour la vie quotidienne. Au fur et à mesure que la compréhension de la vie augmente, la possibilité d'examiner les questions discutées ici augmente également (Section 7).

§4
L'homme : un courant de conscience
La constitution composite de l'homme

Dans mon livre précédent, "Resonance with the Self", il y a un schéma concernant la constitution composite de l'homme. C'est le soi-disant "schéma de l'œuf" qui a été conçu par le professeur G. de Purucker pour clarifier le lien entre l'homme et le cosmos. En raison des nombreux termes techniques, je m'en abstiens ici. Ce chapitre est une version abrégée de la pièce originale.

§ 5 La mort est un processus graduel

Que se passe-t-il en fin de vie ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord reconnaître le fait que nous avons un certain niveau d'attirance pour la vie sur terre. Nous voulons jouer un rôle sur la scène de ce monde.
Le courant de conscience chez l'homme se manifeste parce que dans ce courant il y a une certaine qualité, celle des royaumes extérieursde la vie est attiré. Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez ce fait. Au cours de la vie, cette attirance diminue quelque peu. Nous avons vécu beaucoup de choses et voyons une répétition de schémas partout où nous regardons. L'attraction vers les niveaux et les états

intérieurs dans le courant de conscience augmente. Peu à peu, nous perdons tout intérêt pour la vie extérieure. Parfois "nous n'en sommes plus tout à fait là".
Le courant de conscience monte et descend, pour ainsi dire, entre les champs ou états de conscience intérieurs et extérieurs. Le tournant a été atteint pour l'âme humaine personnelle.
Cette période d'attirance décroissante pour les choses du monde dure généralement plusieurs mois et sa durée varie d'une personne à l'autre.

Au fur et à mesure que le corps, le véhicule extérieur, s'use, il finira par se casser. Le flux de la conscience est interrompu. Comparez cela à une ampoule. On pourrait dire, par simple analogie, qu'il existe un processus similaire à l'œuvre. Le corps va se dissoudre.
Cela nous amène à considérer l'au-delà.

§6 États après la mort selon la théosophie

Les informations suivantes sur les processus après la mort seront quelque peu sommaires. Je renvoie le lecteur intéressé aux instructions ésotériques du Dr. Gottfried de Purucker (Fontaine source de l'occultisme [ésotérisme]) où de plus amples détails peuvent être trouvés. Une chose que je n'approfondirai pas est la présence de guides spirituels dans les royaumes invisibles. Ceux-ci aident les hébétés et les perdus dans les royaumes subtils, en particulier juste après la mort physique. Si possible, ils aident également les personnes qui vivent encore sur terre.
Les dernières heures avant la mort cérébrale sont consacrées à ce que l'on appelle la "vision panoramique". C'est un processus qui implique de regarder en arrière la vie. Cette rétrospective est comme un film accéléré de tous les événements de la vie vus à la lumière des causes de ces événements. L'homme voit alors comment les autres ont vécu ses actions.
Nous ne sommes généralement pas très doués pour percevoir les causes d'un événement, mais l'état de conscience modifié pendant cette période de transition entre la vie et la mort permet de voir ces causes.
L'homme voit la justice de tout ce qui s'est passé et est capable de voir la vie qui vient de se terminer à la lumière du karma ou de la corrélation entre la cause et l'effet. Au fait, voir mon commentaire

sur le karma collectif ci-dessous. On pourrait décrire la vue panoramique comme un processus d'apprentissage ou une instruction à l'être humain personnel.

Après la mort physique, la situation suivante se présente :

1. Il y a le corps physique qui va se décomposer. Le champ énergétique ou aura associé au corps s'effondrera également. L'aura se compose de plusieurs couches.

2. La conscience personnelle reste temporairement dans une configuration nous
un "corps désiré". Rappelez-vous que la personnalité en général est caractérisée par un vœu pieux. Cela inclut les forces et les énergies qui ne sont pas perdues. Cependant, ils peuvent être transformés en d'autres formes.
Après la mort matérielle, le pouvoir du désir maintient l'homme sous une certaine forme pendant un certain temps. Le défunt tente de se libérer des désirs terrestres qui le lient encore au monde.

L'endroit où se trouve cette forme est connu des catholiques sous le nom de purgatoire. Les Grecs l'appelaient Hadès, les anciens Égyptiens Amenti.
Voir le livre égyptien des morts, où le cœur du défunt est pesé. Les Tibétains l'appellent bardo.

La durée de cet état est déterminée par la personne elle-même à travers son mode de vie actuel. Si l'on mène une vie spirituelle et sert la communauté, le défunt aura un bref séjour dans le bardo. Cela peut varier de quelques jours à quelques semaines.
Si vous accordez beaucoup d'attention au statut et que vous avez beaucoup d'ambitions égoïstes, vous resterez dans cet état beaucoup plus longtemps. Cela peut prendre de quelques années à beaucoup plus longtemps.
Lorsque le défunt s'est débarrassé de ses désirs vils, la seconde mort survient. Cela signifie que les aspirations et toutes les qualités nobles développées au cours de la vie terrestre sont absorbées dans le domaine de l'esprit, le moi supérieur.
Ceci marque la fin de cet état de personnalité. Ou plutôt, ces qualités spirituelles et intellectuelles et ces nobles aspirations sont les choses mêmes qui restent de l'homme personnel. Parfois, ces

qualités et énergies sont appelées "l'arôme spirituel" et c'est ce qui entre dans un nouvel état de conscience.
C'est un état noble et onirique dans lequel un espritréalisation de tous les idéaux chéris par la personnalité durant la condition mortelle.[4] Cet état peut aussi être vu comme une sorte de récompense pour des souffrances imméritées sur terre. Cette souffrance imméritée est le résultat des actions et des pensées collectives de l'humanité. Parce que l'homme fait partie d'un tout plus vaste, il ne pourra forcément échapper à toute misère, violence et bêtise. D'autre part, parfois les gens eux-mêmes contribuent à la misère de ce monde.

[4] Chez les êtres hautement évolués comme un bouddha, la conscience est dans un état de nirvana qui est au-delà de ces illusions relatives.

Ce qui reste de la personnalité dort maintenant dans le rêve dans le ventre de l'esprit intérieur ou du moi supérieur. Ce sommeil peut durer plusieurs siècles.
Dans la vie suivante, le nouvel humain commence généralement avec un caractère légèrement amélioré.

On peut se demander ce qu'il advient des forces du désir après la seconde mort. Ces forces résident dans la matrice astrale (voir chapitre 2) sous forme de graines qui sont réactivées dans la prochaine vie de l'humain né de nouveau.
Vous voyez combien il est important de savoir ces choses. Vous semez les graines de votre prochaine vie MAINTENANT ! Vous déterminez le caractère de votre prochaine vie en partie par ce que vous faites maintenant, comment vous vivez maintenant. Pour le reste, ce caractère est déterminé par des vies antérieures. Comme tout cela est juste !
Comment pouvons-nous être différents de ce que nous faisons de nous-mêmes ? Il n'y a pas d'autre moyen.
Bien sûr, le karma collectif joue également un rôle important dans nos vies, mais cela ne devrait jamais être une excuse pour ne pas utiliser les pouvoirs de l'esprit. Aussi, ce fait ne doit pas conduire à l'indifférence pour le sort des autres. Tous les anciens peuples de ce monde croyaient en la réalité de la réincarnation et la majorité le croit encore. Les bouddhistes, les hindous, les druides, les celtes, les bretons, les gaulois, Platon, Pythagore et de nombreux chrétiens gnostiques ne sont que quelques-uns des peuples et des individus

qui sont sortis et ont embrassé la réincarnation [5].

[5] Les civilisations inca et maya, les anciens Égyptiens, les stoïciens, les poètes romains Virgile, Lucrèce et Horace sont tous partis de l'idée de la réincarnation. La liste peut être étendue beaucoup plus loin. Je mentionne également le Zohar juif (une célèbre écriture kabbalistique) et aussi la Bible chrétienne. Ce dernier contient quelques références implicites à la doctrine de la réincarnation. Voir l'évangile de Jean (9, verset 1) et Matthieu 11, versets 14 et 15. Le célèbre père de l'église Origène connaissait très bien cet enseignement. Eusèbe et d'autres Pères de l'Église ont contribué à faire en sorte que le canon actuel contienne très peu d'éléments manifestes des enseignements originaux de Jésus le Nazaréen. Cela a amené l'Occident à environ 1500 ans d'ignorance complète de l'arrière-plan profond de la vie.

La réincarnation est la clé perdue dans notre société. Si cette clé est correctement comprise et appliquée, ainsi qu'une bonne compréhension du karma, notre société serait fondamentalement transformée. Cela pourrait mettre de l'ordre dans notre monde passionné, où l'intérêt personnel (y compris les États) et le profit à court terme priment sur les intérêts à long terme de chacun.
Une question sur la réincarnation qui est "Pourquoi ne nous souvenons-nous pas des vies antérieures?" peut être répondu brièvement ici. Le fait est que nous avons un nouveau cerveau dans une nouvelle vie. Ce nouveau cerveau n'a aucun souvenir ni de vies antérieures.

§ 7 Comment vérifier ces informations ?

Une question légitime est : « Comment savez-vous tout cela ? ou "Comment savez-vous si cette information est correcte ?". Est-ce juste des livres ou des enseignants?
Certes, il y a une mine d'informations qui nous sont données par les grands maîtres de l'humanité, mais cela ne suffit pas. N'importe qui peut expérimenter par lui-même la valeur et la vérité de ces enseignements. Après tout, vous ÊTES un courant de conscience. Vous pouvez déplacer le centre de la conscience de purement personnel à plus spirituel. Vous pouvez utiliser et diriger l'esprit afin qu'il devienne accessible à la lumière intérieure, également appelée compréhension.
Gottfried de Purucker en donne une indication importante dans son ouvrage "Fontaine source de l'occultisme [ésotérisme]". Il dit:

"La méditation consiste à maintenir une pensée dans votre esprit et à permettre à la conscience de travailler intérieurement avec cette pensée d'une manière joyeuse et facile."
"La bonne façon de méditer est de chérir une pensée noble, une belle pensée, une pensée utile, et de la garder dans votre esprit pour qu'elle devienne un plaisir. j'adore cette pensée. Gardez-le à l'esprit. Laissez-le demeurer là "Laissez l'esprit méditer comme une poule couve ses œufs et ses poussins. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la volonté psychique physique ou personnelle. Si vous faites cela, vous ne réussirez pas, car un tel exercice de la volonté demande des efforts. " et applique une pression. Ce n'est pas la bonne façon de méditer. Appréciez une pensée propre et gardez-la à l'esprit, gardez-la à l'esprit [dynamiquement]; c'est la méditation et quand on pratique cette simple règle du jnana yoga [6] alors vous est-ce que c'est une chose naturelle après un certain temps cela devient une partie de votre conscience quotidienne souvent vous réaliserez à peine que vous pensez cette pensée ce sera toujours dans le fond de votre esprit c'est la méditation et la concentration est trop périodique w si vous avez le temps pour amener cette pensée à la conscience plus clairement et plus complètement, et lui accorder toute votre attention, non pas avec volonté, mais avec aisance.

[6] Extrait de Wikipedia : Jñāna yoga (prononcé dznjana joga) est l'une des principales branches du yoga et est décrite dès les anciens Upanishads, les parties philosophiques des Vedas qui forment la base écrite de l'hindouisme. Jñāna yoga est mieux traduit par "le chemin de la perspicacité directe à travers la connaissance de soi". Cette voie est principalement de nature philosophique (à comparer avec le mot gnose en rapport avec jñāna), mais contrairement à ce qu'on entend communément par philosophie en Occident, elle n'est pas spéculative mais expérimentale. Le Jñāna Yoga cherche à se libérer du monde de la joie et de la souffrance, du succès et de l'échec, de la naissance et de la mort, du bien et du mal, etc., sur une base spirituelle et philosophique, de toute religion, croyance ou doctrine.

Le Dr De Purucker poursuit en expliquant que ce type de méditation est le secret fondamental du yoga-l'unité de l'esprit avec le calme indescriptible, la sagesse et l'amour du Dieu intérieur. C'est un conseil très précieux !

Aussi la fraternité ou l'idée d'unité devra être mise en pratique. Ce

n'est qu'ainsi que les propriétés de sa propre conscience peuvent être modifiées dans le bon sens du terme. Il ne s'agit pas tant d'être "gentils" les uns envers les autres. Ils font ça aussi dans les sectes. Non, il a aussi tout
dans le respect de l'unicité de l'autre et apprendre les uns des autres. Travailler ensemble pour le bien de l'ensemble fait partie intégrante de cette pratique !
On peut apprendre quelque chose d'essentiel d'un autre en s'identifiant à l'essence de l'autre. On peut le faire en se mettant à la place de l'autre, en entrant en résonance ou en harmonie avec lui. Tout cela est une question d'utilisation et de développement d'une compréhension de ce que sont les compétences empathiques. Notre relation avec les autres est donc profondément impliquée dans le processus de croissance spirituelle.
Bien que les processus de croissance spirituelle puissent parfois être douloureux en raison de l'immense résistance que nous pouvons rencontrer en nous-mêmes et chez les autres, le chemin spirituel est aussi très beau ! Les gens ressentiront plus de profondeur, de chaleur et d'humanité dans leurs relations avec les autres. Bien sûr, vous connaîtrez également des luttes intérieures et des troubles et peut-être des querelles dans l'environnement. Toutes les choses vraiment précieuses doivent être conquises !

Un examen critique de ce qui précède est bien sûr nécessaire. En de telles matières (enseignement ésotérique) on est toujours renvoyé à soi-même pour vérifier indépendamment les enseignements. Il est vrai que tous les grands maîtres enseignent à peu près la même chose, et quepeut nous donner la confiance en soi nécessaire. Une philosophie saine, telle que celle contenue dans l'Enseignement Ésotérique[7], est cohérente, solide et contient des enseignements de guérison à travers lesquels on prend progressivement conscience de sa constitution composite et de sa relation avec le "monde extérieur". L'ancienne tradition de la sagesse nous donne des indications sur le chemin spirituel. Le choix est ouvert à chacun de suivre cette voie. Un chemin déterminé par le motif du chercheur.

[7] Comme déjà indiqué dans une note de bas de page, je reproduis principalement, mais pas exclusivement, les travaux d'enseignants de la tradition théosophique du Point Loma, tels que G. de Purucker et D.J.P. Kok.

liens en ligne

Note 1 : Il peut également y avoir une maison d'édition théosophique dans votre propre pays.

Remarque 2 : Les titres des livres suivants ont probablement été convertis dans votre langue par le logiciel automatique. Dans la version anglaise, vous trouverez le nom correct du titre.

http://www.theosophischer-verlag.de/online/01.html Réservation en ligne

Société Théosophique Pasadena/La Haye. (Néerlandais) Voir les textes et publications en ligne !
https://www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-ovag.htm
De nombreux livres sont disponibles en ligne en anglais sur :
Presse universitaire théosophique
(tup en ligne : https://www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-onl.htm)
Source de l'occultisme, Purucker, G. de
Remarque : Occulte signifie littéralement ce qui est caché aux sens ordinaires. L'occultisme tel qu'il est entendu ici est synonyme d'ésotérisme ou d'ésotérisme.

Blavatsky House La Haye (néerlandais):
http://webshop.stichtingisis.org/index.php?o=language&p=NL
Offre des cours intéressants, comme Thinking Differently!
Clé de la Théosophie, Blavatsky, H.P.
Fragments théosophiques, Kok, D.J.P. Ensemble de 9 éclats.
Océan de théosophie, juge, W.Q.
Fondements de la philosophie ésotérique, Purucker, G. de.
L'homme en évolution, Purucker, G. de.

Vitvan. Formulation moderne de la sagesse ancienne. École de l'ordre naturel SNO (anglais) www.sno.org
Y compris : psychologie humaine ; Entrez dans le chemin de l'illumination; Interprétation gnostique de la Bible.

Mes propres livres sur https://archive.org/search.php?query=Martin+Euser&sin=

1. Resonance with the Self (édition epub en anglais); également au format pdf et kindle.
2. Mystères de l'esprit humain (spiritualité et science faisant le pont)
3. Retrouver la transcendance. Déshypnotiser le psychisme humain et harmoniser les relations

L'enseignement-pratique-gnostique-par-ralph-m-de-bit-vitvan (https://archive.org/details/the-practical-gnostic-teachings-of-ralph-m-de-bit-vitvan)

Bibliographie

Alvin Boyd Kuhn.
Écrivain théosophique qui a beaucoup écrit sur le christianisme, etc. (langue anglaise). Voir les livres dans mes archives.

Gérald Massy.
Écrivain/chercheur qui a beaucoup écrit sur le christianisme, l'Égypte, etc. (langue anglaise). Voir le fichier HTML dans mes archives.

Alain Bain. Les clés de la Kabbale (langue anglaise). Voir le fichier pdf dans mes archives.

Sixième chapitre

Roberto Assagioli sur la psychosynthèse et l'acte de volonté
par Martin Euser
août 2020

introduction

Dans cet article, édité à partir d'anciens articles de mon blog, j'aborde brièvement et de manière informelle le voyage fascinant du désir à la réalité. Il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit et donné des conférences à ce sujet, en particulier dans les cercles New Age (la loi de l'attraction). Cependant, je puise mon matériel dans d'autres sources : Roberto Assagioli, le psychiatre italien qui a jeté les bases de la psychosynthèse, et aussi dans la tradition éternelle. Cela jette les bases de la guérison de son moi brisé et du monde en général si suffisamment de personnes suivent cette voie. J'en dirai un peu plus à ce sujet dans les remarques finales.
Je suis particulièrement intéressé par l'ouvrage "Act of Will" d'Assagioli, dans lequel il décrit les étapes ou les phases du processus de la volonté active.
Notez que je ne m'attarderai pas sur la Loi de l'Attraction car elle est beaucoup trop égocentrique par nature : il s'agit d'atteindre des objectifs personnels, souvent matérialistes.
Exactement des choses qui détruisent notre habitat. Ce faisant, la question est souvent oubliée : Mes souhaits sont-ils bons pour la société dans son ensemble ? Contribuent-ils à rendre le monde meilleur (durable, c'est le moins qu'on puisse dire) ou suis-je simplement en train de me livrer à des fantasmes et à des vœux pieux ? Sans oublier que certains désirs peuvent ne pas être très sains pour la victime ou ne pas s'aligner sur les couches profondes de la psyché.
À un niveau plus profond, on pourrait dire que la plénitude de l'esprit et la psychosynthèse sont liées à un processus naturel d'expression de vos capacités et de réalisation de votre potentiel pour le plus grand bien. L'intégration d'éléments deLe psychisme/soi est impliqué. La volonté est l'une des forces impliquées.

phases de l'acte de volonté

Will est un sujet très intéressant. Chacun de nous a une certaine expérience de l'acte de volonté et peut expérimenter dans ce domaine.

Le processus de la volonté active est très complexe. Il est décrit par Roberto Assagioli dans son livre Act of Will. Je ne peux pas le détailler ici.
Cependant, je mentionnerai les étapes ou les phases du processus volitif.
Notez que ce processus est quelque peu fluide, car les étapes ou les phases peuvent légèrement se chevaucher et se fondre progressivement les unes dans les autres. Il y aura des boucles d'allers-retours entre les phases. Cependant, le point de décision est généralement un point précis dans le temps.

Inverse traduit de ma copie néerlandaise du livre d'Assagioli, nous avons :

1. Objectif ou but basé sur l'appréciation, la motivation et l'intention.
2. Conseils.
3. Choix et décision.
4. Renforcement : commandement ou décret de volonté. [fiat : "qu'il en soit ainsi"]
5. Planification et développement d'un programme.
6. Contrôler l'exécution.

C'est le processus de la volonté dans sa forme complète et idéale.
Notes, basées sur le traitement du sujet par Assagioli :

1. Un objectif doit être atteint. Il faut clairement définir un but ou un objectif
prendre conscience de. (Certains auteurs citent le désir ou le désir comme point de départ. J'interprète cela comme un besoin profondément ressenti de réaliser quelque chose de valable. Les besoins simples sont de nature plus biologique et ne sont pas abordés ici.)
Cela implique le pouvoir de l'imagination (création d'idées, vision, formation d'une graine de pensée). Ce n'est pas suffisant pour faire avancer les choses. Une vision globale n'est qu'un point de départ.

Une évaluation ou une évaluation du but se termine inévitablement par un jugement.
Ensuite, un motif doit être généré qui donne une impulsion et une intention
pour atteindre ce but/but. Un motif est quelque chose de dynamique. Il est généré par les valeurs que nous attribuons aux objectifs que nous voulons atteindre.
Nous voyons ou croyons que le but est sublime, nécessaire, etc.

2. Puisqu'il y a plusieurs buts, nous devons choisir entre eux. Cette la détermination d'une préférence est le résultat de la fonction de consultation
où nous devons explorer ou examiner différents objectifs, nos capacités à atteindre ces objectifs (notre croyance en nos capacités), les conséquences de nos choix, la désirabilité sociale, l'acceptation, etc.
Le discernement, la clarté d'esprit, est nécessaire ! Communiquer nos désirs et nos idées aux autres peut nous donner une rétroaction, conduisant parfois à un ajustement de l'objectif et du plan préliminaire.

3. La réflexion doit mener au choix et à la décision.
Vous devez compléter, intégrer,
et prendre une décision.

4. Vient ensuite le renforcement du choix et de la décision. Cela active
les énergies créatives et dynamiques nécessaires
viser / viser. L'image de ce qui est à venir est maintenant dynamique.
Elle est chargée ou colorée par nos intentions et nos valeurs.

5. Une planification et un programme sont nécessaires. Les méthodes de mise en œuvre sont discutées
Des jeux comme des considérations de temps, de circonstance, de conditions.

6. Enfin, l'implémentation est vérifiée.
Will est comme un directeur de théâtre. C'est le modérateur de l'ensemble du processus.
Il me semble que toute la gamme des fonctions humaines est affectée
Processus : de la volonté à l'imagination, de la motivation à la

discrimination
Planification de l'action physique elle-même.
Très impressionnant! La performance physique elle-même, la fonction sensorimotrice, n'est pas une fonction de la volonté, mais la maîtrise de cette partie l'est.

Remarque : L'ajustement d'un plan est souvent nécessaire car les circonstances et les circonstances peuvent changer pendant l'exécution de ce plan. L'endurance et le talent pour l'improvisation sont indispensables. La dernière phase, non mentionnée par Assagioli, consiste à recevoir les fruits de votre travail, à apprécier ce qui a été accompli, à vous détendre, à vous reposer et à lâcher prise. L'auteur néerlandais Marinus Knoope, le découvreur de la "spirale créative" qui se compose de douze étapes, nomme ces trois étapes (sur les douze) ou phases dans son livre. Son travail est maintenant utilisé pour aider les enfants et les adultes à formuler leurs rêves ou leurs aspirations dans les écoles et les communautés aux Pays-Bas. Il est également utilisé par certains consultants dans le travail de transformation dans l'environnement de l'entreprise.
Knoope mentionne également brièvement qu'il peut y avoir et qu'il y aura potentiellement des blocages à chaque étape, connus sous le nom d'émotions "négatives" (mais elles peuvent être une source de force), et les aborde dans une certaine mesure dans son dernier livre. Il soutient que ces émotions jouent un rôle importantelen, car le processus créatif est entouré de paradoxes.

Les gens ont souvent du mal à découvrir ou à reconnaître leurs désirs les plus profonds, à les façonner et manquent souvent de confiance en leurs propres capacités ou dans le soutien de leur réseau. Avec d'autres blocs, on peut penser à des gens qui n'arrivent pas à se décider ; les personnes qui ne peuvent pas persévérer ; Les personnes qui ne peuvent pas partager et communiquer. Il me semble que son cercle en 12 étapes, comme les étapes ou les phases d'Assagioli, peut être utilisé comme outil de diagnostic. Un questionnaire pourrait être élaboré à cet effet. Assagioli traite certains de ces problèmes dans son ouvrage "Psychosynthèse" et donne également une série d'exercices thérapeutiques.

Apporter une vision à la manifestation

Le schéma ci-dessous résume le processus de la volonté active. On voit comment l'homme relie les sphères de la vue, de la pensée et de l'action dans l'acte de création (façonner) par une volonté active.
Exemple : Une vision bien développée d'un monde harmonieux à réaliser combine les deux pôles du but et du besoin ou de la nécessité.
Une connexion entre le domaine du possible et l'ici et maintenant est établie, du moins lorsque des mesures concrètes sont prises pour réaliser la vision.

En d'autres termes, ce qui peut ou devrait être (et existe déjà en tant qu'idée ou pensée-germe dans la sphère mentale) a maintenant un chemin dans l'ici et maintenant à travers le(s) plan(s) formatif et physique. C'est la magie de la création ! C'est la contemplation et la planification et l'action cohérentes combinées. Cela implique d'ancrer les forces spirituelles pour leur permettre de faire leur travail de transformation ici sur Terre. Ce travail peut aller du développement de systèmes monétaires alternatifs à la construction d'un écosystème sain, etc.
Bien sûr, un travail sublime rencontrera l'opposition de la société. L'intérêt personnel tentera de contrecarrer votre travail. La nécessité de constituer une base d'employés intéressés me semble claire.

Will acting on the levels of psyche

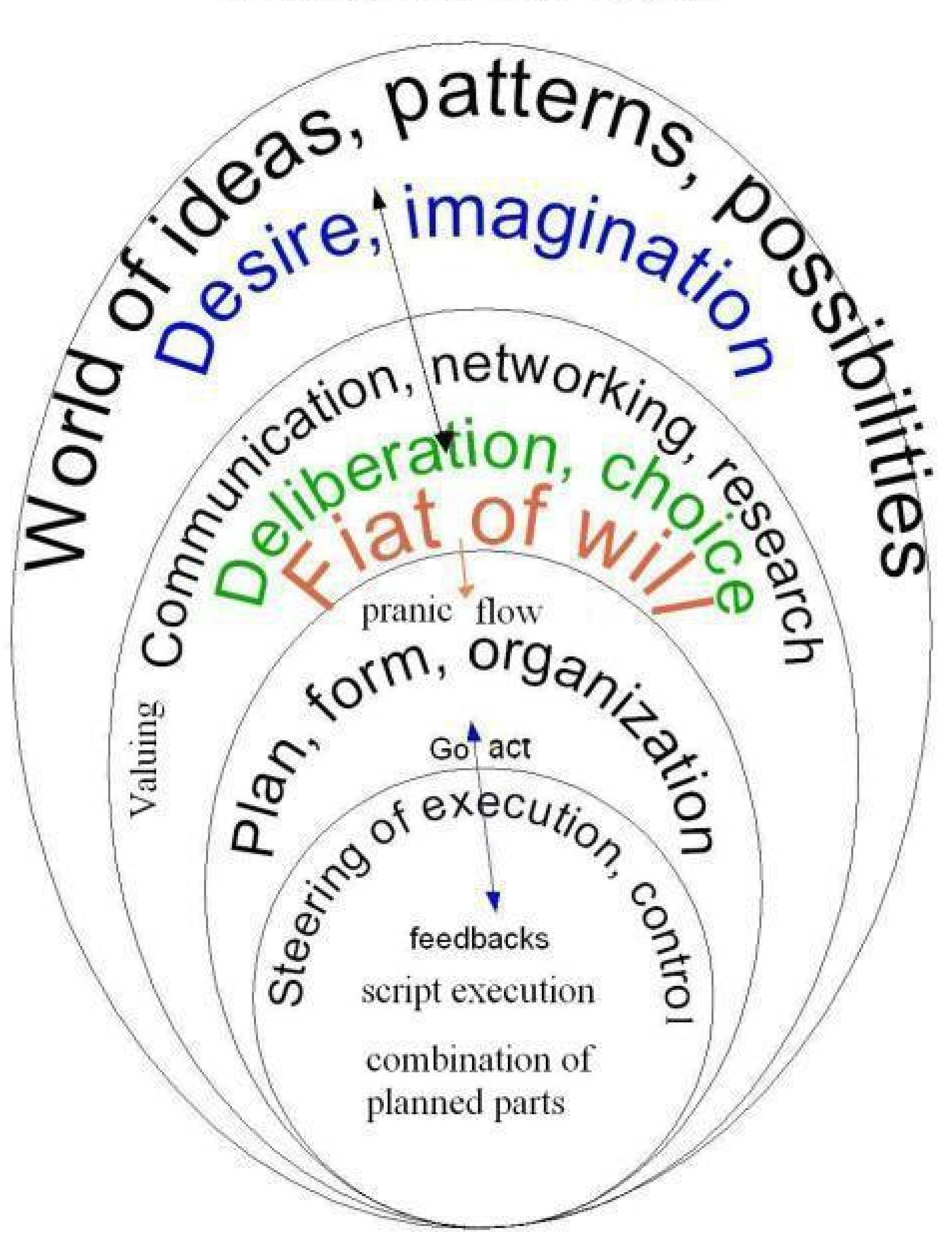

Diagram of levels and stages of the creative process

Le schéma ci-dessus concerne principalement le travail de Roberto Assagioli. Ici, j'ai conçu un modèle composé de quatre couches imbriquées comme le montre l'image avec une image préliminaire des six étapes de la volonté active. L'image montre la pénétration mutuelle des niveaux ou des sphères dans lesquelles le psychisme/l'intellect opère. Ce n'est pas un gâteau en couches! Il peut être interprété comme suit : L'homme aspire à quelque chose (causé par une pensée) ; c'est la première étape dans laquelle l'imagination a également lieu. Il réside dans la psyché humaine et interagit avec le monde des idées, des pensées, etc. La façon dont j'ai formulé cela signifie que dans ce diagramme, je ne fais pas de distinction entre les ambitions élevées atteignant les niveaux supérieurs et transpersonnels de l'esprit, et plus de distinction. désirs personnels qui ne fonctionnent que dans les classes inférieures.
Le deuxième niveau montre la communication, le réseautage, les conseils, l'appréciation et la sélection. Il s'agit en partie d'une interaction avec le "monde extérieur", l'environnement social au sens large. Il comprend également un processus d'évaluation et de prise de décision. Les commentaires et les contributions de l'environnement jouent un rôle à cet égard.
Ceci a été décrit ci-dessus. Pour tous les niveaux après le niveau (ou niveau) un, il y a une poussée de pouvoirs d'un niveau à l'autre. Les niveaux s'interpénètrent et résonnent dans une certaine mesure !
Le choix positif (allez-y, faites-le !) concerne l'assentiment (fiat) de la volonté. Fiat signifie "laisse faire...".
Ce fiat active, motive, organise les forces vitales [appelées pranas dans la tradition hindoue] qui s'écoulent, pour ainsi dire, vers la (troisième) couche et étape suivante du processus créatif : planification, organisation, etc. scripts ou plans (structuration de l'action exécutive). Cette phase est très facile à reconnaître : nous avions tous des idées que nous avions planifiées. Si vous êtes sensible, vous avez observé le flux d'énergie qui accompagne la planification. Les managers montrent souvent beaucoup d'énergie vitale, occupés avec l'organisation.
Concevoir et structurer ou planifier des événements nécessite un esprit flexible. "Contrôle, suivi, feedback, adaptation", pour ainsi dire. Vous devez voir les opportunités qui existent ou se présentent et rassembler les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs. Cela commence déjà au deuxième niveau, où vous devez peser le pour et le contre des idées que vous avez, et dans cette phase, cela

devient urgent et d'actualité.

La quatrième couche concerne le contrôle (contrôle) de la mise en œuvre. Un suivi des tâches à effectuer est requis. Cette phase résume les parties et les phases de la mise en œuvre préalablement préparées et planifiées.
La rétroaction survient lorsque des corrections sont jugées nécessaires dans l'exécution et le plan.
Cette phase combine les influences de tous les niveaux précédents.
La résistance et l'inertie à ce niveau (ainsi que dans la phase de planification/organisation) peuvent causer de nombreux maux de tête en raison de nombreux facteurs. La flexibilité est requise. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans un sens, essayez-en un autre. Apprenez à voir différentes façons de faire quelque chose et d'atteindre vos objectifs. Quand on atteint un objectif (ou une partie d'un objectif), on en retire une certaine satisfaction. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous avez probablement une leçon à apprendre.

Quelques remarques finales

Beaucoup plus pourrait être ajouté à la description ci-dessus du processus de la volonté active.
D'abord, une élaboration de ce en quoi consiste la volonté, son statut ontologique.
Il ressemble certainement à une force dirigeante, il doit donc être substantiel.
La tradition de la sagesse a beaucoup à dire sur ces sujets, y compris la nature de la pensée en tant que présentation etpas comme des représentations, observant le flux de la conscience et comment diriger son esprit vers des couches plus profondes ou intérieures de l'être.
La résonance avec le Soi supérieur peut être obtenue par un effort conscient. C'est tout un chapitre en soi. Cela implique l'utilisation de l'imagination et de la volonté, et souvent un travail de groupe concentré, pour créer un champ de pensée dynamique. Cela implique certainement une manifestation plus complète de son modèle caractéristique interne.
C'est le moyen de s'aligner avec votre moi intérieur (un objectif de la psychosynthèse) et de devenir ainsi une force qui apporte la

plénitude dans et sur ce monde. Ce sujet important est traité en détail dans mon livre (dans le deuxième article). Cette connaissance est plus importante aujourd'hui que jamais, et peut-être plus urgente qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité.

Chapitre sept

Sept axiomes importants pour une science intégrale

Un résumé de la tradition de la sagesse
par Martin Euser

introduction

La tradition de la sagesse (en bref, la sagesse collective de la race humaine transmise à travers les âges par les sages et les mystiques) décrit sept principes clés qui s'appliquent à travers la nature. Ensemble, ces principes fournissent un cadre pour mieux comprendre nous-mêmes et le cosmos. J'ai donné sept présentations (texte uniquement) sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver point par point ici. Bon nombre de ces principes ont été reconnus par les meilleurs de nos érudits.
Une conscience intuitive de base des processus naturels aidera à voir la sagesse et l'expérience intégrées dans ces formulations de principes, ou axiomes si vous voulez. Un livre qui peut aider à comprendre le matériel suivant est "The Matter with Things" par Iain McGilchrist. Sur Youtube, vous pouvez trouver une discussion/dialogue avec Iain à propos de son livre. Un de ses premiers livres est "The Master and His Emissary", qui traite du cerveau divisé et de la formation du monde occidental.
L'hémisphère gauche semble avoir pris le contrôle des zones où l'hémisphère droit devrait être en charge. L'hémisphère gauche est plus rigide que le droit et gère mal les informations contextuelles, tandis que l'hémisphère droit voit l'ensemble et est empathique. Beaucoup plus à ce sujet dans les livres et les conférences de Iain.

Les principes ou axiomes

Une petite liste de principes :
1. Les cycles sont omniprésents dans la nature
2. Les actions ont des conséquences. rôle de la rétroaction
3. La nature se compose de holons, de touts partiels
4. Tout a un modèle vibratoire unique
5. Évolution progressive
6. La dualité est la marque de la manifestation
7. Unité dans la diversité

Le premier principe ou axiome : les cycles

Beaucoup ou tous les processus dans la nature ont une composante cyclique. Exemples:
-Orbites planétaires et saisons suivantes
-Biorythmes, respiration etc.
-Civilisations : elles vont et viennent (décalage autour du monde par cycles d'environ 250 ans, actuellement vers la Chine)
-Paradigmes en science (Kuhn, la structure des révolutions scientifiques)
-Réflexions (plus d'informations dans les chapitres précédents)
-Cycles hormonaux, cycles veille-sommeil
-Le cycle oxygène-dioxyde de carbone : les animaux inhalent de l'oxygène et exhalent du dioxyde de carbone ; Les plantes font le contraire. Sans ce cycle, les gens n'existeraient pas.

Cette complémentarité des processus est également traitée dans le sixième axiome. Avant de discuter du cycle de la vie et de la mort, nous devons discuter des points de vue sur la vie.

Deux visions du monde opposées : le matérialisme scientifique contre la vision spirituelle du monde.

Matérialisme scientifique : la conscience n'est qu'un sous-produit des processus qui se déroulent dans le cerveau ; Les systèmes peuvent être compris en les réduisant à leurs composants.

Vision spirituelle du monde : La conscience est la base de la forme et avant la manifestation.

Le matérialisme scientifique ne peut pas expliquer la conscience, les qualités, la vie, la pensée abstraite, l'organisation des cellules, etc. Il ignore les expériences de centaines de millions de personnes (expériences de mort imminente, expériences mystiques, télépathie, aperçus intuitifs). De plus en plus de philosophes et de scientifiques commencent à considérer le panpsychisme comme une philosophie de vie. Malheureusement, la recherche universitaire est fortement influencée par les grands lobbies (pétrole, pharma, etc.) et la politique, laissant de nombreux scientifiques effrayés d'exprimer leurs véritables convictions. Un site Web intéressant traitant des visions du monde est: Essentia Foundation, qui propose un cours

gratuit sur l'idéalisme analytique.
La tradition de la sagesse suppose l'hypothèse ultime de la conscience comme base de tous les êtres manifestés et kann être affecté au panenthéisme. Examinons cela dans le contexte du cycle de la vie et de la mort. Si la conscience est la racine de la manifestation, qu'est-ce que cela signifie pour les processus de vie et de mort ? C'est le sujet de discussion dans le Phédon de Platon, une histoire célèbre dans laquelle Phédon raconte le dernier jour dans la prison de Socrate. S'il y a une conscience ou une âme avant la naissance, où est cette conscience après la mort ? Socrate souligne que nous ne percevons que la moitié du cycle de vie. En relation avec un corps nous perdons la mémoire de notre partie spirituelle.
La tradition de la sagesse nous dit que la réincarnation est un fait de la vie. Il y a des arguments solides pour cela :

- considérations éthiques et perspicacité intuitive
- Expériences (proche de la mort, souvenirs d'une vie passée)
- écritures

La personnalité ne renaît jamais. C'est le moi supérieur qui projette ou développe un corps, comme un arbre à feuilles caduques perdant ses feuilles et produisant de nouvelles feuilles l'année suivante. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Par exemple, pourquoi les conditions de vie sont-elles si différentes et souvent injustes pour tant de personnes ? De telles questions ont besoin de l'aide d'autres principes pour arriver à une explication raisonnable. En particulier, le principe de cause à effet, qui fait l'objet de la section suivante.

Le deuxième principe ou axiome : cause et effet

Principe de cause à conséquence : Chaque action a des conséquences. Même ne rien faire peut avoir des conséquences. Exemple : Ne pas aider quelqu'un qui se noie. La nature cherche l'équilibre après les perturbations. Chaque action crée une réaction correspondant à l'action. Ce principe fonctionne à tous les niveaux de l'être : physique, psychologique et spirituel. Selon la Bible, comme vous semez, vous récolterez.
L'énergie n'est pas perdue. Ce principe s'applique également à l'énergie psychique. Y avez-vous déjà profondément réfléchi ? Il existe un champ qui stocke de l'énergie de différentes sortes avec

laquelle nous interagissons à chaque seconde de notre vie quotidienne. Nous ignorons normalement ce champ, tout comme les poissons ignorent l'océan dans lequel ils nagent.
l'action mène à la réaction ; La réaction conduit à d'autres actions. On peut dire que la réaction ramène à l'action. Cela crée des boucles de rétroaction. Plus d'informations à ce sujet dans la section sur le troisième principe. Sur le plan physique, la régulation de la glycémie, par exemple, est régulée via une boucle de rétroaction. Dans la tradition de la sagesse, la chaîne de cause à effet est appelée karma. Il est important de comprendre que le karma n'est pas le destin. Le destin a à voir avec les modèles et les habitudes existants. Les humains ont le libre arbitre, c'est à eux d'utiliser cette volonté pour changer les habitudes et briser un schéma de comportement. Par exemple, vous pouvez modifier vos schémas de pensée en dirigeant votre attention vers des couches plus profondes de votre conscience. Une technique pour ce faire est décrite dans le chapitre deux de ce livre. Voir aussi The Practical Gnostic Writings of Ralph Moriarty de Bit (Vitvan) pour une aide à cet égard. Voir mes archives. (archive.org, recherchez Martin Euser)
La vie semble souvent chaotique à cause des conflits d'intérêts entre les personnes. À cet égard, il peut y avoir de nombreux types de karma différents : individuel, familial, sociétal, global, pour n'en nommer que quelques-uns. Le karma mondial peut être considéré comme une action, une réaction et les conséquences de nos systèmes financiers, économiques et politiques qui détruisent l'écosystème et nous-mêmes. La croissance infinie sur une planète finie est impossible, donc une réorganisation des systèmes ci-dessus sera nécessaire.

Le karma est la loi universelle (ou modèle) de justice et est profondément impliqué dans le comportement éthique. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse (règle d'or). Les vertus comptent, comme toute personne sensée le comprendra. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Par exemple, pourquoi les conditions de vie sont-elles si différentes et souvent injustes pour tant de personnes ? De telles questions ne peuvent être expliquées de manière satisfaisante que par l'étude du karma et de la réincarnation. Cette analyse comprend le contexte historique des situations actuelles, des événements qui ont des conséquences catastrophiques pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Par exemple, lors d'une conférence à Berlin dans les années 1870, des frontières ont été tracées entre les tribus ethniques sur une carte de

l'Afrique pour établir des États-nations. Une recette pour le conflit et le désastre.

Une personne peut-elle changer son mode de vie ? Oui. Une méthode est décrite dans le deuxième chapitre de ce livre. William Quan Judge répondra également à de nombreuses questions sur le karma et la réincarnation dansrépondaient les deux premiers livres des Échos de l'Orient. Voir en ligne (gratuit) : theosociety.org (section livres en ligne)

Le troisième principe ou axiome : l'organisation holonique

Un holon est "quelque chose qui est à la fois un tout en soi et une partie d'un tout plus grand" (Wikipedia). Le terme a été inventé par Arthur Koestler. Selon les termes de Koestler, un holon est quelque chose qui a de l'intégrité et de l'identité tout en faisant partie d'un système plus vaste ; c'est un sous-système d'un système plus vaste. Source : Wikipédia. Les holons peuvent être compris comme faisant partie d'une hiérarchie (Wikipedia). Un holon fait partie d'un organisme, d'un système ou d'une hiérarchie plus vaste. Exemples de holons : Une cellule dans le corps humain (ou animal ou végétal) est elle-même un holon dans ce corps. Au cours de l'évolution, les cellules se différencient en tissus, organes et systèmes d'organes, qui sont eux-mêmes un type de holon ou de sous-système.

Une étude des sous-systèmes de systèmes complexes, en particulier dans le domaine biologique, a été réalisée par James Grier Miller. Sa "Théorie des systèmes vivants (LST)" de 1978 suppose environ dix sous-systèmes de traitement matière-énergie et onze sous-systèmes de traitement de l'information. Notez que le système de Miller n'a pas de sous-systèmes d'ordre supérieur traitant de l'éthique, de la créativité (fonctions d'ordre supérieur de l'esprit). Par conséquent, davantage de recherches sur les sous-systèmes psychologiques sont nécessaires pour étendre sa théorie au sens, aux valeurs, à la moralité, à la créativité et à la spiritualité.

En ce qui concerne les relations holarchiques entre les règnes de la nature, on peut souligner que le poil sur la peau des animaux et des humains est un vestige de notre passé évolutif : il semble avoir son origine dans les plantes. Les minéraux jouent un rôle important dans la structure osseuse des animaux et des humains. La partie animale de l'homme est bien connue et a été étudiée par des psychologues

célèbres comme Freud, Jung, etc. Les passions et les désirs difficiles à contrôler sont bien documentés dans la littérature. L'analogie de Platon du char avec deux chevaux, un blanc et un noir, et un aurige essayant de contrôler le char est bien connue.

Le dialogue Phèdre de Platon explique que le cheval blanc (la volonté) est tombé amoureux du cheval noir (les passions) et que l'aurige a perdu le contrôle de la voiture (le corps humain).
Supposons que vous ayez une discussion avec quelqu'un d'autre. Les croyances et les points de vue sont différents. La situation devient tendue et les humeurs s'échauffent.
Chacun a le choix : il peut exprimer sa colère ou prendre du recul et essayer de se calmer. Notre nature morale peut retenir les impulsions de base de sorte qu'elle affecte la partie animale en nous, y compris la fonction cérébrale. La fonction de contrôle des impulsions est bien connue dans la littérature psychologique. Nous pouvons donc voir ici les fonctions de contrôle et de rétroaction chez l'homme, y compris le système nerveux humain.

Dans l'annexe B, je décris les qualités qui sont actives dans la psyché humaine. La maîtrise des contraires des qualités peut être atteinte par le développement de la fonction d'observation de l'ego. Les psychologues parlent de méta-fonctions, comme la méta-émotion : la capacité d'avoir des sentiments sur les émotions que l'on a. Cela indique donc l'existence de méta-niveaux, holarchiques ou imbriqués, chez les humains. Ces niveaux sont représentés dans le cerveau humain comme une hiérarchie de contrôle. Stafford Beer a écrit un livre informatif sur cette hiérarchie de contrôle intitulé "The Brain of the Firm"et a appliqué les principes qu'il a découverts à la gestion d'une entreprise.
Un autre exemple d'holarchie (des holons fonctionnant dans une hiérarchie) peut être vu dans le modèle monadique de G. de Purucker. Pour plus d'informations, voir l'annexe A. Enfin, les humains sont des holons dans le corps de Gaïa, la Terre Mère, où ils (doivent) remplir la fonction de prendre soin de la planète dans son aspect objectif, tout comme les plantes et les animaux à un niveau inférieur.) fais. Les humains bousillent l'écosphère et ont une leçon importante à apprendre : quoi que vous fassiez au réseau de la vie, vous vous le faites à vous-même. C'est la leçon 101 pour l'humanité !

Le quatrième principe ou axiome : Tout a un modèle vibratoire unique

Tout a un modèle vibratoire unique (modèle de champ) et s'exprime sous des formes appropriées. Cela devrait être clarifié par quelques exemples. Nous connaissons tous l'image d'un aimant sous une feuille de papier sur laquelle est déposée de la limaille de fer. La limaille de fer est disposée en fonction du champ magnétique de mise en forme de l'aimant. Nous n'observons pas le champ magnétique directement, mais nous voyons les effets du champ sur les particules de fer. L'étude des champs de forme a reçu un coup de pouce grâce aux travaux de Rupert Sheldrake, un biologiste bien connu. Son travail avec des chiens télépathiques indique l'existence de tels champs. Il a également écrit un livre sur la science en tant que religion, un fait qui mérite d'être médité.

La matière a un aspect vibratoire, fait bien connu en physique depuis les travaux de De Broglie. En fait, on peut dire que nous vivons dans un univers énergétique. La tradition de la sagesse soutient que nos pensées ont également un aspect énergétique ou de conscience. Dans ce contexte, l'esprit est analysé dans le deuxième chapitre. Sept aspects y sont discutés et une méthode est donnée pour s'accorder à sa partie spirituelle. Pour en revenir au quatrième principe, il existe un schéma essentiel, essentiel, inhérent à toutes les formes de vie.

Cela signifie que chaque être, conscience, se manifeste sous la forme même qui est cohérente avec les qualités évoluées de cette conscience incarnée, son modèle ou champ vibratoire. La conscience humaine prend la forme d'un corps humain, la conscience animale s'incarne dans un animal, etc. Il en va de même pour les plantes, les minéraux et les règnes au-dessus du règne humain. C'est ce qu'on appelle le devenir de soi : une expression de soi, conscience-vivre substantielle, sur les plans composites de l'être.

Il y a tellement de choses que nous ne savons toujours pas sur la vie et l'univers dans lequel nous vivons en dehors du déni des possibilités d'existence d'autres êtres et civilisations plus avancés. Plus vous en savez, plus vous vous rendez compte qu'il y a infiniment plus que vous ne savez pas. Le quatrième principe s'applique également aux questions d'héritage. Q : Existe-t-il une cause déterminante pour les modèles de gènes ? Aristote dirait oui, et la tradition de la sagesse aussi. La question d'un modèle et d'un champ de forme pour les gènes nécessite des recherches

supplémentaires par des scientifiques à l'esprit ouvert. Il n'est en aucun cas clair que les gènes seuls peuvent former un corps complet et fonctionnel à partir d'un seul gamète fécondé.
Le niveau d'organisation et de complexité requis pour créer la boucle de synthèse gène-protéine finement réglée est encore plus élevé que la complexité de cette boucle elle-même, comme l'ont souligné certains scientifiques. L'origine de la vie reste un mystère pour nos scientifiques. On pourrait en dire beaucoup plus sur le principe du modèle essentiel et unique. Le lecteur est renvoyé à la littérature ésotérique ainsi qu'aux travaux de personnes comme Rupert Sheldrake.

Le cinquième principe ou axiome : l'évolution progressive

L'évolution de Darwin traite de la transformation des formes. Mais le vrai sens du mot "évolution" est de développer, du latin "evolvere" pour manifester, dérouler ou déployer des qualités de conscience dans la matière. Selon la tradition de la sagesse, la conscience est le facteur le plus important de l'évolution. Aucun phénomène n'est possible sans une force active et organisatrice travaillant dans et à travers la substance/matière. Les biologistes ont jeté le bébé avec l'eau du bain alors qu'ils pensaient pouvoir se passer de force vitale (prana, chi), d'élan vital (Bergson), d'entéléchie (Aristote). La plupart d'entre eux n'admettront pas que la théorie néo-darwinienne (la synthèse) est semée d'embûches, notamment son incapacité à expliquer l'origine de la vie. Les mutations aléatoires ne l'expliquent pas (cela a été calculé pour plusieurs choses : la complexité des protéines en est une).

Alfred Russell Wallace, un biologiste contemporain de Darwin, pensait que la théorie de l'évolution n'expliquait pas les facultés supérieures de l'esprit humain : mathématiques, art, musique, philosophie (pensée abstraite). En ce sens, il avait raison. Il y a un grand mystère lié à l'émergence soudaine de la pensée abstraite et symbolique dans l'humanité. Certains détails de cette genèse peuvent être trouvés dans mes livres et les références qui y sont contenues. Cela équivaut à l'influence et à l'assistance d'une armée ou d'un royaume d'êtres qui transcende le règne humain. Un indice peut être trouvé dans le célèbre mythe de Prométhée. Les royaumes de la nature sont les uns des autresles dépendants car ils sont une partie essentielle d'une structure holonique. Des tentatives ont été faites pour expliquer l'émergence de la pensée symbolique.

Cependant, les théories de l'émergence ne sont pas concluantes parce qu'elles essaient de travailler « du bas vers le haut ».
Ce qui manque à toutes ces théories, c'est l'idée suivante : pour développer quelque chose, il faut d'abord envelopper ou plier quelque chose ; il y a une capacité, une force, un facteur latent attendant d'être déployé ou développé dans un environnement et un temps propices à l'expression (pour expliquer cela, nous devons mieux comprendre le processus holarchique, y compris les émanations-voir le troisième axiome de cette série et la littérature citée dans la bibliographie Les processus évolutifs sont donc en réalité doubles :

(1) La conscience ou l'esprit s'implique, s'enveloppe ou s'habille de matière (un domaine moins évolué de l'être) et :

(2) La matière est poussée, informée, par l'Esprit.

C'est un processus cyclique, la première phase étant marquée par une descente ou projection de l'esprit dans la matière et la seconde phase étant marquée par une ascension de l'esprit et un raffinement, éthérification de la matière. On peut déjà observer partiellement ce dernier processus : les éléments radioactifs se désintègrent et laissent derrière eux un noyau plus léger.
Beaucoup plus pourrait être dit à ce sujet, par exemple qu'il y a un nombre croissant de scientifiques qui considèrent le panpsychisme comme un cadre nécessaire pour expliquer les processus évolutifs. La conscience, les qualités (« quale problem » ou « the hard problem ») ne peuvent être expliquées par les théories scientifiques actuelles, d'où la recherche de nouveaux cadres philosophiques. La tradition de la sagesse a beaucoup à offrir à cet égard.

intermezzo

La conférence Sheldrake sur « La science libérée »
Institut CISS (voir Youtube)

Dix hypothèses (pour la plupart inconscientes) en science, qui sont toutes discutables, notamment :

métaphore de la machine (dans les sciences biologiques et médicales) pour la nature ;
La matière est inconsciente (selon la définition du XVIIe siècle);
la nature est sans but;
l'hérédité biologique est matérielle (désormais réfutée selon Sheldrake) ; Les lois de la nature (et leurs constantes) sont fixes ;
la mémoire est stockée dans le cerveau (mais aucune trace de mémoire n'est trouvée);
l'activité mentale est l'activité cérébrale ;
les phénomènes psychiques sont illusoires (mais la plupart des gens en ont l'expérience)

intermède de fin

Concernant le terme évolution progressive, la tradition de la sagesse nous dit qu'il y a un développement ou un déploiement graduel des qualités de conscience, des capacités dans et à travers les règnes de la nature. Les plantes ont évolué plus que les minéraux, les animaux plus que les plantes, les humains plus que les animaux. Ces capacités et qualités de conscience ont été décrites dans la littérature de la tradition de la sagesse (voir les notes à la fin) et peuvent toutes être explorées avec des outils et des méthodes appropriés. Les êtres dans un domaine particulier développent leur conscience, leurs capacités à travers l'expérience dans leur monde et se réincarnent dans le même domaine de la nature jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite de l'expérience possible dans ce domaine. Ensuite, ils peuvent entrer dans le prochain royaume supérieur de la nature et développer des aspects supérieurs de la conscience.
L'évolution a donc un but : produire des formes supérieures de conscience, de plus grandes capacités et le développement de capacités mentales et spirituelles. Les règnes de la nature travaillent ensemble (mutualisme) pour provoquer ce développement.
Dans ce contexte, G. de Purucker a écrit un livre en ligne gratuit sur l'homme en évolution (voir notes à la fin). (Titre du livre : L'homme en évolution)
Dans le règne humain, il existe de nombreuses opportunités pour le développement de l'esprit. Les travaux de Clare Graves (et Chris Cowan, Don Beck) : pensez à la « dynamique en spirale » (Spiral Dynamics) et à la psychologie du développement (Piaget, Erikson, Kohlberg et bien d'autres). Les humains peuvent développer leur compréhension et leur créativité beaucoup plus loin.
Le chapitre deux décrit sept aspects de l'esprit, dont l'intuition et

l'inspiration sont les formes les plus élevées. La volonté et l'imagination peuvent être utilisées (art, communication, dialogue, éducation) pour favoriser la coopération et la compréhension mutuelle entre les personnes.

Remarques : Quelques documents et liens pour vous aider à démarrer :

Spiral Dynamics (édité par Don Beck et Chris Cowan)

L'homme en évolution de G. de Purucker
G. de Purucker : Fundamentals of Esoteric Philosophy (et tous ses autres ouvrages)

Conférence Sheldrake sur "Science Unleashed" à l'Institut CISS ;
Voir aussi les références à la fin de ce chapitre.

Le sixième principe ou axiome : la dualité comme base de la manifestation

En bref : esprit et matièreCe sont les deux pôles de la manifestation, avec le pouvoir comme troisième facteur intermédiaire. Cela correspond aux grandes traditions spirituelles et philosophiques. Krishna parle dans la Bhagavad Gita des "paires d'opposés" et de la nécessité de contrôler ces influences (être un maître, pas un esclave). Les enseignements néoplatoniciens pointent vers la même Trinité. Le christianisme a la Trinité, qui pendant des siècles a été précédée par la philosophie hindoue de la même idée. En d'autres termes, l'esprit et la substance sont connectés par la force/l'énergie/la shakti/le chi. En d'autres termes, il y a toujours une Trinité à l'œuvre dans la manifestation, que ce soit un triple Logos (Volonté, Sagesse, Parole ou Vibration) ou Force, Substance, Forme/Formulation. L'interaction entre les pôles par les forces inhérentes provoque tout progrès et déclin.
Dans le processus évolutif, l'adaptabilité est un aspect important des forces à l'œuvre (Indien : shaktis). Voir l'article sur les Shaktis de Subba Row dans "Five Years of Theosophy", en particulier la section sur la Kundalinishakti.

La dualité yin/yang semble être un exemple de la complémentarité des processus dans la nature. Plein d'exemples ici :

Différentes fonctions cérébrales gauche/droite (qui fonctionnent ensemble, soit dit en passant). Les deux derniers livres de Iain McGilchrist traitent des différences entre les hémisphères gauche et droit et de leur complémentarité. Il vaut la peine de le lire car il explique quelque chose sur le chaos dans lequel se trouve le monde et donne quelques indications sur la façon de surmonter cet état. Il a de nombreuses conférences et conférences sur sa chaîne YouTube. Il donne de nombreux exemples de la façon dont les hémisphères se complètent en fonction et pourquoi l'hémisphère droit devrait être le maître et non le serviteur de l'hémisphère gauche.

Système nerveux : sympathique/parasympathique
Musculature : muscles antagonistes
Couplage sensorimoteur
système stop-go dans le cerveau
polarisation des membranes cellulaires, séparation de charge (+/-)
différences entre hommes et femmes

Les systèmes de valeurs sont impliqués dans tout ce qui suit.
Psychologique : affect positif versus négatif
plaisir contre douleur
Égoïsme contre altruisme attitude/comportement/pensée/intentions

Question : Les émotions apparaissent-elles par paires, comme les particules élémentaires ? Voir mon article sur « Les qualités ou Gunas au travail dans la psyché humaine », Annexe B, pour une idée de la dualité par rapport aux émotions et à leur équilibre, et le déplacement de la conscience vers un niveau supérieur (une métafonction).

Exemples de polarité/dualité au niveau spirituel/moral : Choisir le chemin de la libération pour soi-même versus pour l'illumination de l'humanité (Pratyeka Buddha versus Amrita Buddha).

Les exemples ci-dessus indiquent l'apparition de ramifications dans les processus évolutifs naturels. Le phénomène d'apparition de bifurcations dans les systèmes complexes est étudié dans la théorie

du chaos (ou de la complexité). En fait, la plupart des exemples de complémentarité présentés ici ont été étudiés dans une certaine mesure dans le milieu universitaire. Il existe aussi des exemples de dualité sur le plan politique et économique : financier : le système de la dette. Notre système monétaire actuel est basé sur la création de dette et les intérêts composés. Elle creuse l'écart entre les nantis et les démunis (Thomas Piketty).

Système judiciaire : Le danger de la justice de classe est toujours présent.

Niveau politique : clivage gauche-droite (aujourd'hui un peu dépassé) ; l'élite divisée contre le reste devient maintenant très claire.

Médias : médias grand public contre médias alternatifs.

La polarisation des éléments (ions, etc.) s'effectue dans un champ de force. (force field)

Des analogies sur la façon dont ces champs de force fonctionnent dans différents domaines pourraient être utiles pour de futures recherches. Après tout, les liens entre les six principes présentés jusqu'ici offrent certainement aussi un riche champ d'étude et de recherche.

À gauche : Bhagavad Gita et Essais sur la Gita par William Quan Judge.
Conférences sur la Bhagavad Gita par T. Subba Row et ses articles dans Five Years of Theosophy. Voir les liens à la fin de ce chapitre.

Le Septième Principe ou Axiome : Connaître l'essence ou la source de toute vie

Quelle est l'origine de la vie et de l'être ? Existe-t-il une essence et comment se diversifie-t-elle ? Est-il possible de connaître l'origine de la vie ? Pour commencer par la dernière question, oui, selon la tradition de la sagesse, la Vie Universelle, la Source Unique, est à l'œuvre dans le cœur ou le noyau de chaque être. Les Upanishads indiens disent que tu es cela.

Chacun peut découvrir l'étincelle divine en lui-même en développant des aspects supérieurs de la conscience : l'intuition et l'inspiration. Cela devientune prise de conscience progressive et une meilleure compréhension de l'interdépendance de tous les êtres à un niveau profond et fondamental. C'est un processus d'éveil intérieur, une illumination progressive. Aujourd'hui, nous connaissons l'intrication quantique et la théorie quantique des champs. L'idée d'un champ à partir duquel se manifestent toutes sortes de particules est bien connue. De manière analogue, on peut comprendre la Source Unique d'où découlent d'innombrables points de conscience substantielle de la vie, chacun avec ses propres caractéristiques.

Une autre analogie pourrait être un océan d'où naissent de nombreux ruisseaux et gouttes pour revenir à l'océan ou à la source après un long voyage et de nombreuses transformations. La source est intérieure, immanente, mais aussi transcendante. Ce sont en quelque sorte des notions relatives, mais ce serait trop long à expliquer. C'est une philosophie panenthéiste de la vie, une philosophie du processus. Dans l'Appendice A se trouve un modèle monadique lié au flux de conscience. Il a été développé par G. de Purucker, un théosophe relativement inconnu. Ce modèle montre un fil rouge qui parcourt les monades et implique une unité dans la diversité, comme on peut le voir rapidement à partir de son contenu. Avec une étude approfondie, le modèle peut aider à voir sa connexion à l'esprit intérieur.

Chaque monade du modèle a un véhicule (âme) à travers lequel elle doit travailler. Ensemble, ils forment un nœud de conscience, un point focal à travers lequel coule la vie universelle. Ce foyer ou centre de conscience agit comme un transformateur du flux de conscience, pour ainsi dire, abaissant la tension pour les monades les moins évoluées (montrées verticalement dans le diagramme, voir l'annexe A). Peut-être qu'une analogie peut être faite ici. Physique : La lumière (photons) est porteuse de force, la force électromagnétique. Les photons interagissent avec la matière, généralement des électrons. Après qu'un photon a été absorbé par la matière, il peut être réémis à une fréquence plus basse. Sa couleur change. La conscience peut interagir avec le cerveau de la même manière. Cela résoudrait le problème de la dualité matière-esprit. La matière est un esprit cristallisé. L'esprit est subtil, pour ainsi dire. Matière à réflexion ici et matière à recherche. En fait, l'Institut des sciences noétiques, IONS, a fait beaucoup de recherches sur les

interactions entre l'esprit et la matière. Ils ont trouvé des influences claires de l'esprit sur la matière. Voir le lien au bas de cette présentation (Dean Radin). Ainsi, un être humain est un courant de conscience, un être composite avec différents centres de conscience. Découvrir ces foyers, ou nœuds de conscience, en attirant l'attention sur les centres supérieurs de l'être humain, est le processus d'éveil à une plus grande réalité, l'unité qui traverse la diversité. C'est un cycle "in-out": entrer, plonger dans l'esprit, puis sortir pour aider à changer le monde petit à petit. Le cycle intérieur-extérieur mentionné ci-dessus était également connu de Carl Gustav Jung. Ce cycle est impliqué dans le processus d'individuation, un thème important dans l'œuvre de Jung. Il est également connu pour sa fascination pour l'alchimie, en particulier les symboles alchimiques où l'union ou le mariage des contraires est un thème important. Comparez cela au sixième axiome ci-dessus et à la fonction intégrative impliquée dans le septième axiome !

Enfin, quelques réflexions sur la philosophie des sciences et de la religion. Il existe deux grandes traditions philosophiques liées à la méthode scientifique : l'empirisme et le rationalisme. Empirisme : La connaissance nous vient par les sens (John Locke). Rationalisme : La connaissance vient de l'esprit ou de la raison (Descartes). Ces traditions ont été incorporées dans la méthode scientifique moderne. Ce qui manque à la méthode moderne, et à la philosophie occidentale en général, c'est la reconnaissance de l'existence de facultés plus profondes de l'esprit humain : l'intuition et l'inspiration. Bien sûr, certains scientifiques ont eu des éclairs d'inspiration occasionnels, mais reconnaître l'existence de la faculté intuitive : une compréhension profonde et immédiate de la façon dont les choses sont n'est pas courante dans les cercles universitaires contemporains. Tant que cela continuera, la recherche scientifique se limitera largement à des phénomènes dont les conclusions changeront avec le temps. La plupart des sciences ne couvrent que la surface des sujets et manquent de profondeur.

Le développement de la faculté de l'intuition est nécessaire pour que le chercheur parvienne à une véritable science intégrative capable de traiter d'emblée les questions éthiques. À cet égard, la psychologie et la thérapie transpersonnelles peuvent apporter beaucoup aux sciences sociales. Par exemple, les écrits de Ken Wilber et Roberto Assagioli (Psychosynthèse) contiennent de véritables joyaux. Pour

plus de références à ces premiers principes, voir la bibliographie à la fin de cette présentation.

Une brève note sur des sujets communs aux religions de ce monde

En regardant la table des matières du livre "World Scripture", une anthologie comparative de textes sacrés (voir lien ci-dessous), j'ai remarqué que presque tous ces sujets étaient traités de manière cohérente et pénétrante par G de Purucker. Voir les archives en ligne du TUP. Dans mes archives sur archive.org, vous trouverez plusieurs livres qui traitent d'une interprétation plus approfondie de sujets et d'histoires religieuses, intégrant parfois des idées et des liens avec des sujets scientifiques.

Après tout, la religion, la philosophie et la science ne sont pas des domaines distincts de la vie. La philosophie est associée à la question du pourquoi, la religion à la question du où et la science au comment ça marche (savoir-faire). Ce sont des aspects différents d'une même réalité. (L'hémisphère droit comprend, pas le gauche.) Au cours des cinquante dernières années, des progrès ont été réalisés dans l'intégration de ces trois lentilles, ou perspectives, sur la réalité. L'œuvre d'Arthur Young, L'univers réflexif, s'inscrit dans ce contexte. Voir le site Web d'Arthur Young. Le travail d'Arthur Young mérite un développement plus poussé de ses idées fondamentales. Il s'agit en fait d'un proto-modèle ou méta-modèle des processus de développement. Son universalité en tant que méta-paradigme n'est pas bien établie, mais prometteuse. Le modèle d'Arthur Young, l'arc évolutif septuple, comprend des considérations de matière-énergie, de causalité formative (comparer avec Rupert Sheldrake), d'information, d'organisation, de sens et de but.

Littérature en ligne sur les sept principes.

Remarque : La documentation ci-dessous est en anglais. La traduction du titre dans votre langue est effectuée par le logiciel de traduction automatique. Certains des titres répertoriés ci-dessous peuvent également être disponibles dans votre propre langue.

https://www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-onl.htm (surtout W.Q. Judge et G. de Purucker)
William Quan Judge : Commentaires sur la Bhagavad Gita.
William Quan Judge: L'océan de la théosophie.
G. de Purucker: Principes fondamentaux de la philosophie ésotérique [via une méthode orientale d'enseignement]
G. de Purucker : Source de l'occultisme (l'occultisme comme étude de ce qui est caché aux sens extérieurs ; un véritable trésor de connaissances)

Écriture mondiale (http://origin.org/ucs/ws/ws.cfm)

https://www.sno.org/books-and-mp3s (École de l'ordre naturel) Les écrits de Vitvan (plusieurs dont : Le Christos ; Activités fonctionnelles ; Commentaires sur l'évolution de la physique par Einstein et Infeld ; Cosmologie ; Description de la monde psychique)

Mes archives sur archive.org : https://archive.org/search.php?query=Martin+Euser&sin=
Mes livres (en Anglais) dans les archives (voir lien ci-dessus):
Euser, Martin : Résonance avec le Soi
Euser, Martin: Mystères de l'esprit humain
Aussi : œuvres de Proclus, Boehme et bien d'autres dans mes archives.

Cinq ans de théosophie (la version en ligne de ULT est peut-être la meilleure lecture) Il y a beaucoup de joyaux dans cette compilation, en particulier de Subba Row.

Rupert Sheldrake sur le panpsychisme :
https://www.youtube.com/watch? v=B7KaNnFij2Q
https://www.youtube.com/watch?v=sm9eMYSYDcA
Rupert Sheldrake sur "La science libérée" https://www.sheldrake.org

Institut des Sciences Noétiques (IONS) : https://noetic.org/
Conférence de Dean Radin sur ses recherches sur l'influence de l'esprit sur la matière (Youtube)

Également pertinent mais non en ligne : Stafford Beer, Brain of the Firm (application de l'organisation hiérarchique du système nerveux humain à la gestion d'une entreprise)

Talbot. Michael : l'univers holographique

Wilber, Ken : Psychologie intégrale

Annexe A

Un modèle monadique de l'homme

La constitution composite de l'homme

Le but de cette section est de présenter brièvement un « modèle » d'êtres humains qui nous aidera à comprendre la relation entre « nous ». et l'univers. Lorsque nous avons une idée de cela, il est plus facile de saisir l'intégralité ou l'interrelation de toute vie, car "ce qui est en haut est en bas" (l'axiome hermétique).
Le théosophe G. de Purucker a présenté un modèle humain sous la forme du schéma de l'œuf. Voir illustration.

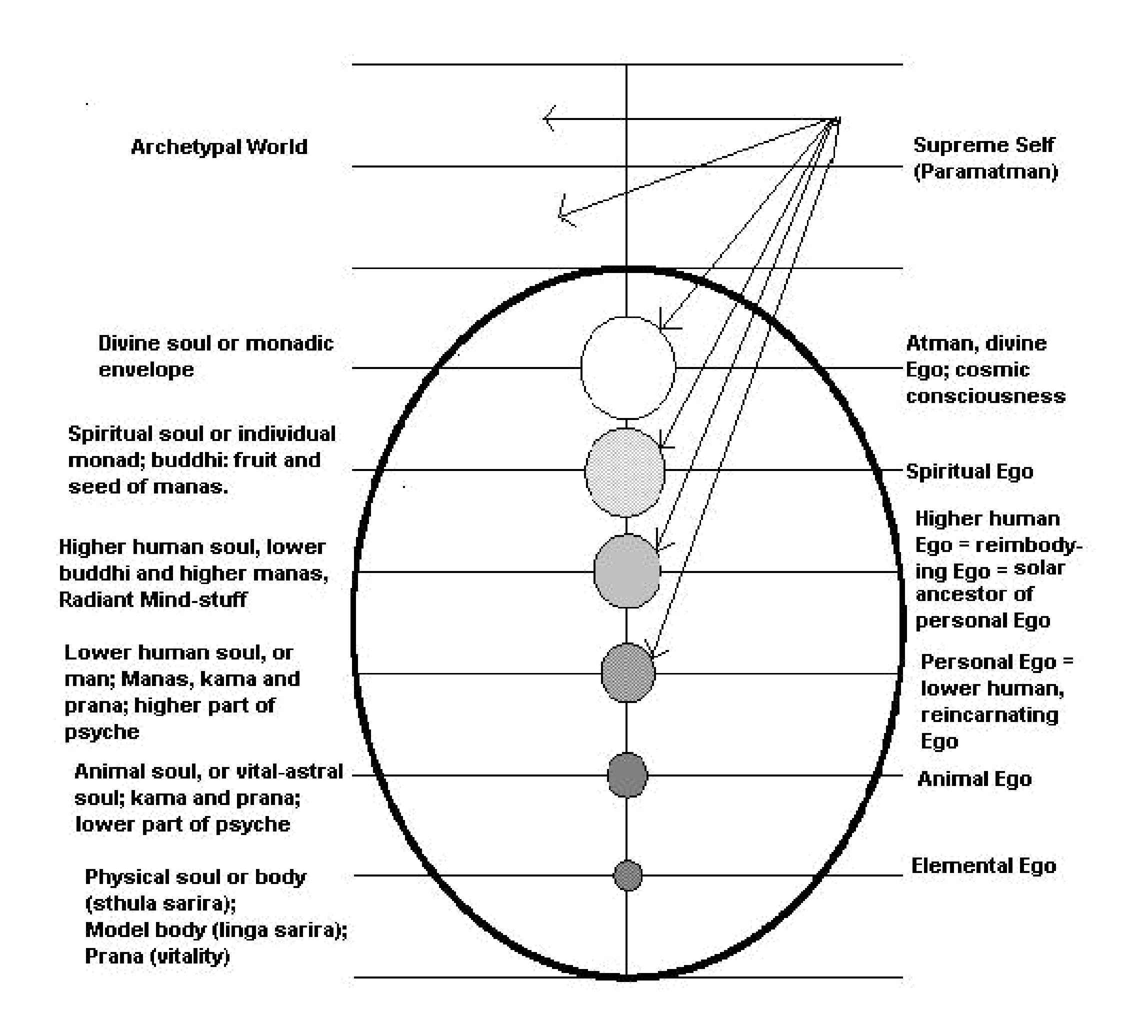

Figure : Schéma de l'œuf : un modèle monadique de G. de Purucker

Les noms sanskrits importants dans le schéma des œufs sont :

kama : désir (une force neutre qui peut être utilisée de manière égoïste ou désintéressée : voir la section des sept aspects de l'esprit au chapitre deux)

Prana : énergie vitale

manas : esprit ; dans la personnalité, il est mélangé à l'avidité (kama) et généralement actif dans la poursuite d'« images de rêve » de possessions, de position, de pouvoir, de relations « romantiques », etc., qui s'évanouissent plus tard dans les airs.

Buddhi : âme spirituelle. Lumière-substance-conscience-vie (lumière non ordinaire, qui n'est qu'une modification de la lumière primordiale)

Atma(n) : esprit universel. Aussi : la monade divine, un rayon du Soi le plus élevé.

La tradition ésotérique, dans ce cas basée sur De Purucker, présente une sorte d'image spirituelle et matérielle de l'homme. La matière est considérée comme un esprit cristallisé et l'esprit comme une matière mince. L'esprit et la matière sont finalement des états (manifestations) d'un principe, qui est la Force de Vie Unique. La science reconnaît que la matière et la force peuvent être transformées l'une dans l'autre.
La Sagesse Infinie ajoute que ce fait s'applique également aux domaines psychique et spirituel. Les anciens schémas de pensée peuvent être dissous et l'énergie gelée libérée et utilisée sous de nouvelles formes. Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet dans le deuxième chapitre. Les cercles à l'intérieur du schéma de l'œuf symbolisent ce qu'on appelle les "monades": des étincelles de force vitale universelle. Vous êtes pur esprit. Les monades fonctionnent comme des foyers ou des nœuds ou des centres pour le courant de conscience qui s'écoule de l'Esprit Suprême ou Logos (le "Parole") au sommet de notre hiérarchie (= niveau le plus spirituel de notre hiérarchie) vers les états plus grossiers de la conscience-matière-la vie.

Il n'y a pas de séparation absolue entre la conscience et la matière. Nous avons tous un rayon de l'Esprit Suprême en nous et cela fournit un moyen de trouver le chemin à l'intérieur, un moyen de déplacer votre conscience vers des états plus subtils de la matière au sein de notre hiérarchie (sphère de la vie). Voir la Littérature #1 où le sujet de l'Esprit Suprême ou Soi est discuté dans le contexte du Schéma de l'Œuf, des Sept Joyaux de la Sagesse et des Initiations. Permettez-moi d'ajouter ici que toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'évasion car les royaumes ou sphères spirituels sont déjà en nous ici et maintenant et il s'agit simplement de reconnaître ce fait. Nous pouvons ouvrir nos esprits à ces sphères, influences, en nous-mêmes, et leur apprendre à exprimer ces énergies ! Pour se manifester, ces monades doivent faire usage d'une paire à double fonctionnement conscience-matière organisée. Cette double paire se divise en schéma d'œuf gauche (aspect véhicule = "âme", porteur de conscience) et droit (ego ou centre de conscience). Chaque ego dans ce schéma exprime les capacités et les qualités développées de la monade correspondante rayonnant l'ego.
L'ego divin exprime beaucoup plus de pouvoirs que l'ego personnel. De même, en tant que personnes, nous avons développé plus de qualités de conscience que la monade animale, qui est une partie nécessaire de notre constitution. Nous en avons besoin, ainsi que notre corps, pour nous exprimer dans ce monde. Les flèches pointant vers les différents centres monadiques indiquent que ces centres ont développé une conscience de soi. L'âme animale n'a pas encore fait cela. Il suit aveuglément les impulsions et les suggestions qui lui sont données par la personnalité. La conscience personnelle est centrée sur l'ego personnel.
L'énumération suivante montre brièvement certaines des qualités développées de la conscience des diverses monades. Voir aussi Littérature (1.8).

Monade Divine : Inspiration, Conscience d'Unité. Avec la monade spirituelle : notre dieu intérieur ou moi supérieur.
Le domaine de conscience de cette monade engloberait toutes les zones (intérieures et extérieures) de notre galaxie. Nom sanskrit équivalent : atma(n).

Monade spirituelle : principe d'illumination (compréhension, intuition ; terme sanskrit : buddhi).
Zone de Conscience : Tout le système solaire. Cette monade est le

véhicule de la monade divine. Il a une part dans le monde céleste et dans une certaine mesure dans le monde ou la sphère de l'homme. Il semble nous avertir en cas de danger, mais sa voix n'est pas facile à entendre car nous n'avons pas l'habitude d'écouter la voix intérieure qui est totalement préoccupée par les affaires du monde. Ces deux monades font partie de la ligne d'évolution spirituelle d'une personne.

Monade Humaine (Supérieur) : Vitalité, Émotion, Désir ; également des aspects supérieurs de la pensée et une partie de la compréhension. C'est le parent da monade personnelle.
Domaine de Conscience : Tous les domaines/sphères qui affectent la Terre (bien plus que la Terre physique).
L'ego humain supérieur et l'âme humaine supérieure ensemble peuvent être appelés le "Fils de l'Esprit" parce que cela a développé le mental noétique (manas supérieur, pensée supérieure et en partie buddhi, le principe de l'illumination). Cet être a enflammé l'esprit humain, le mental, en projetant un rayon de son mana (une partie de son essence ardente) dans le mental humain embryonnaire il y a des générations.
Rappelez-vous que l'élément feu est très différent du feu terrestre ordinaire, bien que l'essence subtile du feu soit également à l'œuvre dans ce feu. Cet événement de la préhistoire humaine a mis l'humanité dans un état étrange. Le mythe Prométhée des anciens Grecs commémore cet événement. Il a volé le feu sacré des dieux sur le mont Olympe, l'a donné à l'humanité et a été sévèrement puni pour cela. C'est une parabole intelligente pleine de significations cachées ! Vous devez l'étudier à fond avec les enseignements théosophiques pour en extraire les significations soigneusement voilées.
Prométhée est une figure symbolique de l'ego humain supérieur ou du soi crucifié sur la croix de la matière et de l'esprit.
Ce mythe symbolise la deuxième ligne de l'évolution humaine : l'évolution de manas (mental, pensée). Pensez-y et vous pourrez commencer à comprendre la réalité de cet événement. Après tout, il y a un grand secret que l'homme peut penser (et être conscient de lui-même), quelque chose qui ne peut pas être dit d'un animal.

Il existe un grand fossé entre les animaux et les humains (bien que leurs corps physiques partagent de nombreuses caractéristiques communes). Aucun biologiste ne pourra jamais comprendre ce fait de la conscience de soi et l'expliquer à travers un état d'esprit

matérialiste. La théorie néo-darwinienne de l'évolution est erronée à bien des égards, comme le savent tous les véritables enseignants spirituels, car ils savent que l'évolution commence par l'impulsion de l'esprit communiquée à la matière. (Un nombre croissant de biologistes reconnaissent également les lacunes de la théorie darwinienne).

Les êtres d'esprit et de matière travaillent ensemble de telle manière que les premiers acquerront de l'expérience (et développeront les facultés spirituelles) dans les mondes relativement plus denses de la matière, et que les seconds deviendront progressivement spiritualisés ou éthérés (évolution de l'esprit et de la "matière", inhérent à tous les êtres). L'esprit noétique est un état d'esprit bien au-dessus du cerveau-esprit, et bien sûr il est de nature transpersonnelle.

Il doit être assimilé à l'énergie du Christos, le "Père céleste", un état de conscience sublime, qui se caractérise par un amour impersonnel et transpersonnel. J'ai ajouté le terme "Radiant Mindstuff" comme description de l'âme humaine supérieure parce que pour nous, les gens ordinaires, ce niveau ou cet état de conscience est considéré comme lumineux lorsque l'on est momentanément étroitement connecté à son âme supérieure. Ce dernier événement est un exemple de révélation ou d'épiphanie (résultat d'efforts pour le bien de l'humanité), puisque le moi supérieur a développé *buddhi* : discernement spirituel, amour et empathie. Le rayonnement de buddhi (âme spirituelle) fait briller l'esprit humain parce qu'il se connecte à buddhi (la lumière de la compréhension). Cette union est appelée "buddhi-manas" et est un état d'illumination (un objectif du processus d'ordonnancement naturel, mais pas la fin de l'évolution ou du déploiement spirituel).

J'ai ajouté l'étiquette "ancêtre solaire" pour décrire cet ego car c'est l'ancêtre de l'homme : le soi supérieur était un humain, pas nécessairement avec un corps comme celui que nous avons maintenant, dans un cycle évolutif antérieur, et le présent Humain était humain puis animal ce qui faisait partie de la constitution du moi supérieur qui était alors humain.

Monade humaine personnelle ou inférieure :

Aspects évolués : Vitalité [Prana], Émotion, Désir [Kama], Aspects inférieurs de la pensée [Low Manas]. C'est la monade qui se réincarne ou émet ses rayons dans la matière. La personnalité est comme un masque mis pendant une incarnation. Ce n'est pas la

personnalité qui se réincarne, mais la monade "personnelle" qui émet un rayon et forme un nouveau véhicule dans le courant composite de la vie-énergie-substance-conscience. C'est le parent de la monade animale, comme la monade humaine supérieure est le parent de la monade humaine inférieure. À ce stade du schéma de l'œuf, j'ai la désignation "partie supérieure de la psychée" ajouté parce que des aspects comme la pensée et l'effort sont généralement attribués à la partie supérieure de la psyché par des philosophes comme Platon, Pythagore et aussi Vitvan. La personnalité ou petit ego pense : je suis moi séparé des autres. Le Soi Supérieur sait : Je suis une partie unique mais intégrale du tout qui est le Soi Supérieur. La monade humaine supérieure partage certaines des caractéristiques psychologiques avec son rayon ou émanation (la monade humaine inférieure). Il partage dans une certaine mesure le karma de son émanation, donc si sa monade enfant incarnée souffre, elle aussi. Un mystère certes, mais plus facile à comprendre si l'on fait l'analogie avec un enfant et ses parents sur le plan physique.

Monade Animale : Vitalité, Emotion, Désir
Partie de la troisième ligne de l'évolution humaine : aspects physiques/émotionnels/souhaitables en cours de développement. L'âme associée à cette monade (l'âme est une sorte de "champ" psycho-électromagnétique) est appelée âme vitale-astrale. C'est le champ ou l'état d'être dans lequel notre conscience est active la plupart du temps. J'ai appelé cette âme "l'aspect inférieur de la psyché". Une autre clarification est la suivante : cette âme ou champ de conscience est centré dans les chakras inférieurs sous le diaphragme. Habituellement sous l'influence de la phase de la force vitale appelée libido, l'envie de sexe, etc. Une partie du processus de spiritualisation consiste à amener une partie de l'énergie vitale (la libido) vers les centres supérieurs (chakras). en se concentrant sur le travail créatif spirituel. Ne forcez pas trop. Prenez le juste milieu, comme l'aurait recommandé Pythagore. Freud parlait de « sublimation de la libido », terme exprimant la même idée. Cependant, n'oubliez pas que nous avons besoin de l'impulsion de nos désirs pour nous développer.

Nous ne pouvons pas vivre sans émotion ni désir, mais comme il est souvent dit dans notre littérature, utilisez l'énergie de l'émotion, du désir, de la pensée, etc. de manière constructive.

Le développement de la conscience par le chercheur spirituel finira par le mettre en contact avec le "feu [ou lumière] baptismal" du

Christos, l'esprit intérieur, qui ouvrira un nouveau champ de conscience ("octaves noétiques ou spirituelles" de conscience). Des informations intéressantes sur l'évolution de la conscience peuvent être trouvées dans la brochure Culture of Concentration de William Quan Judge. Voir aussi la référence à Vitvan ci-dessous.
Ce « baptême » (absorption de l'énergie-lumière spirituelle) doit résulter ou résultera en un processus d'intégration de cette énergie dans le champ de travail de cette terre afin d'apporter plus de lumière aux autres êtres humains. Après ce baptême (une initiation), travailler ensemble pour un monde plus sain devient une envie plus forte. À cet égard, puis-je ajouter qu'aucun extraterrestre ou maître, etc. ne peut ou ne veut sauver l'humanité de ses folies. Nous devons nous-mêmes nettoyer la maison [notre corps, notre psychisme et nos écosystèmes contaminés] ! Sinon, comment pouvons-nous apprendre la leçon nécessaire de compassion, d'amour, de coopération et de respect de la nature et des autres êtres humains ?

Âme physique : L'âme physique est constituée du corps modèle (un modèle), également appelé "Linga Sharira" en sanskrit. Sharira signifie gaine ou corps; Linga peut être traduit par "modèle" et a également une connotation d'énergie créatrice. C'est le porteur des pranas ou des forces de vie qui s'expriment à travers les chakras du corps physique. C'est aussi la cause formatrice du corps physique (sthula sharira) et contient les sens astraux, les intermédiaires nécessaires entre les sens extérieurs et le mental. Ces sens astraux sont également impliqués dans la télépathie, la clairvoyance, etc. La connexion entre la monade humaine (soi) et la monade personnelle a été décrite dans un chapitre précédent comme la relation parent-enfant. Notez qu'au plus profond de notre constitution, nous avons un noyau divin qui est parfois appelé notre "moi spirituel" (= dieu intérieur). Cela rend la notion de théurgie dans la littérature gnostique un peu plus compréhensible.
Jamblichus ("The Mysteriis") écrit des choses intéressantes à ce sujet. Le travail du divin dans l'homme (théurgie) est possible précisément parce qu'il y a un élément divin dans la constitution humaine. Cela exige une vie très pure et désintéressée, comme il est facile de le comprendre. Notre responsabilité envers l'ego et le corps animal est grande, mais ils sont complètement inconnus dans notre monde. Cependant, nous pouvons imaginer qu'au sein de notre constitution, nous avons une grande influence sur ce niveau.Nous avons un ego, que nous pensions négativement ou positivement.

Cette influence est « imprimée » dans le tissu de la conscience du moi animal. Une élaboration plus poussée de ce sujet et des sujets connexes peut être trouvée dans la littérature théosophique. Les gnostiques parlent des éons (anges, archanges, etc.), les kabbalistes de l'arbre de vie (séphirotien), les indiens Puranas de Prajapatis. Ce sont tous des noms pour les mêmes émanations hiérarchiques du Principe Unique et ils sont tous impliqués dans la formation de notre cosmos. Si quelqu'un progresse dans la conscience par son propre effort [et collectif], alors il/elle se transformera d'une monade âme-ego personnelle en une véritable monade âme-ego humaine, amenant l'ego animal au niveau de l'ego personnel !
Cet exemple montre la connexion karmique des monades. Voir les livres de G. De Purucker pour un développement plus poussé de ces idées. Nous laisserons de côté ces questions souvent hautement métaphysiques (bien qu'importantes) et nous limiterons à quelque chose de plus tangible : notre personnalité (l'ego humain inférieur) et sa relation avec l'ego humain supérieur. Voir les chapitres deux, trois et cinq de ce livre. Cela vaut la peine de relire ces chapitres et de faire les exercices.

Note bibliographique : De nombreux livres sont désormais disponibles en ligne gratuitement sur : TUP Online Books (https://www.theosociety.org/pasadena/ts/tup-onl.htm)

1. Fundamentals of the esoteric philosophy. G. de Purucker. TUP-press. ISBN 0-911500-63-4 ISBN 0-911500-64-2
A good introduction to the Secret Doctrine (H.P.Blavatsky's masterwork).

2. Esoteric instructions #9: Correlations of Cosmic and Human Constitutions byG.de Purucker. Point Loma Publications, Inc. P.O. Box 6507 San Diego, Calif. 92106

3. The key to Theosophy. H.P.Blavatsky. Theosophical University Press (TUP). Post-office Bin C, Pasadena, Cal. 91109 - 7107 USA tel. (818) 798-3378 An excellent intro toTheosophy. ISBN 0-911500-06-5 cloth ISBN 0-911500-07-3 soft-cover

Other useful books:

4. The ocean of Theosophy. W.Q. Judge. TUP-pressISBN 0-911500-25-1 cloth ISBN 0-911500-26-x paper A concise intro to Theosophy.

5. Echoes of the Orient. W.Q. Judge. (3 volumes) Point Loma Publications, Inc. P.O. Box 6507 San Diego, Calif. 92106 Contains many excellent magazine articles (vol. 1, 2) and comments & suggestions about esoteric teachings (vol.3)

6. The Secret Doctrine (2 vol's), H.P. Blavatsky. (TUP). ISBN1- 55700-001-8 cloth ISBN 1-55700-002-6 soft-cover

7. The esoteric tradition (2 volumes).G. de Purucker. (TUP) A thorough work on many theosophical teachings. Contains also comments on science in the thirties. ISBN 0-911500-65-0 cloth ISBN 0-911500-66-9 paper

8. Fountain-source of occultism. G. de Purucker. (TUP) An advanced book on esoteric topics. ISBN 0-911500-70-7 cloth ISBN 0-911500-71-5 soft-cover Also available on the web. See: online theosophical books

9. The dialogues of G. de Purucker (TUP) Very diverse, but offers valuable insights on practical human problems and on profound themes of Theosophy. ISBN 0-911500-59-6 (3 volumes)

10. Man in evolution. G. de Purucker. (TUP) A book that analyzes Theosophy in relation to science. ISBN 0-911500-55-3
Also as an online file: Man in evolution, G. de Purucker.

11. Isis unveiled. H.P. Blavatsky. (TUP) ISBN 0- 911500-022 and 0-911500-030

12. Beyond ego. Transpersonal dimensions in psychology. Ed. Roger Walsh , M.D.,Ph.D. & Frances Vaughan, Ph.D. J.P. Tarcher,Inc.,Los Angeles. ISBN: 0-87477-175-7

Annexe B : Voir la version anglaise

gauche : https://archive.org/download/energy-qualities-gunas-at-work-in-the-human-psyche/Energy%20qualities%20%28gunas%29%20at%20work%20in%20the%20human%20psyche.pdf

Annexe C

lumière sur les sacrements

La signification cachée ou ésotérique des sept sacrements par Martin Euser (édité en août 2020)

Dans ce court article, je vais condenser quelques informations provenant de diverses sources sur les sept sacrements tels qu'ils sont connus dans l'Église catholique romaine. Le symbolisme du pain et du vin est également brièvement abordé. Premièrement, je n'ai aucun problème avec la religion ou les pratiques religieuses, à condition qu'elles soient conformes au vrai sens et au but de la religion : aider les gens à se connecter avec le divin, en particulier le divin en eux et le divin chez les autres. La religion, bien comprise, fournit une base morale à la vie. Alors que l'humanisme est bien en tant que philosophie et pratique, il ne peut pas fournir une base ou un principe solide pour la vie quotidienne. Il y a tout simplement trop de problèmes que l'humanisme, l'athéisme, etc. ne peuvent pas traiter en raison d'un manque de compréhension de la structure de l'homme et du cosmos.

L'histoire enseigne qu'une religion dégénère généralement assez rapidement lorsque son fondateur meurt. Une caste sacerdotale prend le relais et établit le pouvoir sur les masses. Les enseignements sont pris au pied de la lettre, déformés ou mal interprétés. La même chose s'est produite avec les sacrements dans le christianisme. Il peut être utile d'étudier le chapitre 13 et des parties du chapitre 14 du livre de Jacob Boehme "Threefold life of man" (livre électronique gratuit dans mes archives). Böhme critique les distorsions qui se sont glissées dans le concept et l'application des sacrements, ainsi que les revendications des prêtres et des ministres. Sûrement beaucoup de personnes en état de réflexion se seront-elles demandées, "Quel est l'intérêt de ce rituel", que ce soit

l'Eucharistie, le Baptême, ou tout autre sacrement. Est-ce littéralement "le Corpus Christi" que nous mangeons, ou Son sang que nous buvons ?

Qu'en est-il du baptême des enfants ? Après tout, l'enfant n'a pas choisi d'être adepte de telle ou telle dénomination. Que se passe-t-il là? Et qu'en est-il de la confession ou du pardon des péchés ? Ce sont de bonnes questions, auxquelles les responsables de l'église n'ont jamais répondu de manière satisfaisante. Il y a une bonne raison à cela : vous ne pouvez pas. S'ils connaissaient le véritable contexte de ces rituels (sacrements), ils ne voudraient probablement pas vous le dire, et s'ils ne le savent pas, ils ne le peuvent pas.
Vous comprendrez rapidement cette déclaration en poursuivant votre lecture : La personne vraiment religieuse au sens véritablement catholique et universel ne peut éviter d'explorer les profondeurs de l'être. Ils comprennent ce qu'est leur religion, d'où elle vient, comment elle a changé (Conciles de Nicée et de Constantinople). Des découvertes ont été faites il y a longtemps : les manuscrits de la mer Morte et les écrits gnostiques de Nag Hammadi.
On pourrait s'attendre à un intérêt massif pour cela, mais en réalité, de nombreux chrétiens ne sont pas si intéressés. Pourquoi pas? Les gens sont-ils un peu paresseux ? Effrayé? Est-ce la consolation d'avoir un certain cercle d'amis dans une communauté religieuse que l'on souhaite conserver ? Est-ce le découragement des églises à poser des questions ? Quoi qu'il en soit, l'appel de l'esprit intérieur conduira inévitablement les gens à suivre le chemin intérieur, que ce soit dans cette incarnation ou une autre.

Commençons maintenant par les sacrements. Je prends l'ordre et la dénomination (traduite) trouvés dans la Littérature #1. De mes sources sur le christianisme (D.J.P. Kok, Littérature 1 ; De Purucker, Littérature 3 ; Vitvan, Littérature 5) je peux mentionner les brefs points suivants sur les sacrements. Ces points étaient vrais des anciennes écoles de mystère et sont encore applicables aujourd'hui aux plans intérieurs de l'être sans avoir besoin de cérémonies ou de rites extérieurs. Le monde a changé et beaucoup de choses « ésotériques », qui étaient cachées aux non-initiés, sont maintenant accessibles aux masses instruites. En particulier, les soi-disant "mystères mineurs" sont devenus disponibles comme enseignements dans l'école de l'ordre que je suis, et ces enseignements se rapportent

aux trois premiers sacrements. Les sacrements ont à voir avec l'orientation de la vie, le développement moral et la décision de travailler pour le bien commun de l'humanité. Ils se rapportent à l'évolution spirituelle. À mon humble avis, le chercheur de sagesse ferait bien de rejoindre une organisation qui travaille au profit de l'humanité et de toute autre vie pour mieux se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Une telle organisation fournit un environnement stimulant et peut aider à maintenir l'alignement avec l'esprit intérieur.

1. Baptême d'eau

Dans les anciennes écoles de mystères, le baptême d'eau fait référence à l'enseignement des enseignements de la tradition de la sagesse, la philosophie éternelle, parfois appelée Gnose. C'est aussi un symbole du changement d'orientation de la vie. Passage d'une orientation vers le monde extérieur, le monde sensoriel, à une orientation vers le monde psychique, le monde énergétique intérieur (cf. Vitvan sur « La première traversée »). Notez le choix judicieux de l'eau comme symbole de nettoyage de la saleté (terre) du corps et surtout de l'esprit. La nature fluide de l'énergie et de l'émotion est évidente.
L'augmentation du nombre de personnes commençant à chercher du sens au plus profond d'eux-mêmes plutôt que de le projeter vers l'extérieur est la principale raison d'écrire ce petit article. Ce sacrement concerne aussi beaucoup l'application des instructions dans la vie de tous les jours. Parce que sans pratiquer ce que vous avez appris, aucune expérience durable ne peut être acquise. Les instructions sont comme des panneaux indicateurs sur un chemin. Ils sont utiles, mais l'homme doit parcourir le chemin lui-même, faire le travail, prendre des décisions pour lui-même. Aucune règle de conduite ne lui est imposée, l'aspirant a une volonté autonome et choisit de suivre la voie spirituelle. Il ne peut y avoir de réconciliation indirecte. Voir aussi le sacrement de confession.

Extrait du livre de Freke-Gandi : "Niveaux d'initiation":

« Les systèmes philosophiques païens et gnostiques décrivaient quatre niveaux d'identité humaine : physique, psychologique, spirituel et mystique. Les Gnostiques appelaient ces quatre niveaux

ou aspects de notre être : le corps, le faux mental, l'esprit et la force de la lumière. Le corps et le faux esprit (notre identité physique et psychologique) forment les deux aspects de l'eidolon, ou soi inférieur. L'esprit et la force lumineuse (notre identité spirituelle et mystique) forment les deux aspects du démon immortel-le soi supérieur individuel et le soi universel commun.
Les Gnostiques appelaient ceux qui s'identifiaient à leur corps des « Hyliques » parce qu'ils étaient si complètement morts aux choses spirituelles qu'ils étaient comme de la matière inconsciente ou hyle. Ceux qui s'identifiaient à leur personnalité ou à leur psyché étaient connus sous le nom de "Psychics".
Ceux qui s'identifiaient à leur esprit ou à leur moi supérieur étaient connus sous le nom de "pneumatiques", ce qui signifie "personnes spirituelles ou membres du clergé".
Ceux qui ne s'identifiaient plus à aucun niveau de leur identité séparée et reconnaissaient leur véritable identité en tant que Christos ou démon universel ont fait l'expérience de la gnose. Cette illumination mystique transformait l'initié en un véritable "gnostique" ou "connaissant".

Dans le paganisme comme dans le christianisme, ces niveaux de conscience étaient symboliquement associés aux quatre éléments terre, eau, air et feu. Les initiations conduisant d'un niveau à l'autre étaient symbolisées par des baptêmes élémentaires. Dans Le grand Logos, Jésus offre à ses disciples « les mystères des trois baptêmes » d'eau, d'air et de feu. Le baptême d'eau symbolise la transformation de l'hylique, une personne qui s'identifie uniquement au corps, en un initié qui s'identifie à la personnalité ou à la psyché.
Le Baptême de l'Air symbolise la transformation de l'initié "Psychique" en un initié Pneumatique qui s'identifie au Soi Supérieur.
Le baptême du feu représente l'initiation finale qui révèle aux Pneumatiques leur véritable identité en tant que démon universel, le Logos, le Christ intérieur, la "Force de Lumière"-la vraie lumière qui "éclaire tout être humain qui vient au monde"-comme le dit l'Evangile de Jean. La Gnose avait reconnu un tel initié. Ce sont donc les niveaux d'initiation au christianisme gnostique." (citation à la fin)

2. La Confirmation

Lorsque l'aspirant a progressé sur le chemin spirituel, il se prépare au deuxième sacrement : la Confirmation. Il s'agit en quelque sorte d'une formation

affirme ce qui a été formé par le premier sacrement. Il fait référence à la dévotion au chemin intérieur, au voyage intérieur. Il fait référence à la fermeté dans la foi. Aucune concession n'est faite aux contraintes extérieures, aux sentiments et aux opinions du monde. Prendre la décision intérieure de suivre sérieusement le chemin de l'évolution spirituelle.
L'aspirant ou le néophyte reçoit une instruction de plus en plus approfondie, autrefois en tant que membre d'une école de mystère, mais maintenant un peu plus intégré dans toutes sortes d'écoles ou de mouvements ésotériques. ça doit être entredistinguer les véritables écoles des pseudo-écoles.
Les soi-disant mystères mineurs relatifs aux trois premiers sacrements et aux enseignements qui leur sont associés sont devenus librement accessibles au grand public par divers canaux, y compris les écoles théosophiques et apparentées. Mes livres électroniques fournissent une bonne introduction à ces enseignements.

3. L'Eucharistie, l'Offrande ou la Communion.

Voir la section sur la symbolique du pain et du vin (ou du jus de raisin). Ce sacrement fait référence à la communion avec l'esprit et le monde, comme , qui (le monde) est une manifestation de l'esprit. Les Écoles des Mystères des temps anciens consistaient en une communauté de membres qui exsudaient une unité de cœur et d'esprit. Ils vivaient dans un sentiment d'unité avec et de toute vie. Dans sa conscience grandit la prise de conscience que le monde extérieur était une expression du divin. Cela a aussi beaucoup à voir avec la compréhension et l'expérience de l'unité de l'humain composite (esprit, âme, esprit, corps) que l'on est en tant qu'être.

Finalement, à mesure que l'expérience du monde intérieur se renforce, le corollaire est de rencontrer son ange gardien ou soi supérieur, connu sous le nom d'épiphanie. C'est une forme naissante

de théophanie, ou l'illumination et l'émergence du soi supérieur intérieur.
Si vous n'avez pas étudié ces choses, vous ne pourrez pas suivre mon explication.

Les sacrements supérieurs se rapportent à l'expérience directe du divin. C'est une affaire sérieuse.
L'enseignement se poursuit à ce niveau de développement, mais l'expérience directe des mondes intérieurs devient plus forte. Il devient plus facile de s'adapter aux autres comme une forme naturelle de communication à mesure que les capacités intérieures sont plus exprimées.

4. Confessions

Cela n'a rien à voir avec la confession de votre péché à un prêtre, encore moins le pardon ! Jusqu'où l'Église est-elle descendue pour faire croire que quelqu'un d'autre (un prêtre) peut pardonner les péchés et les offenses de quelqu'un. Personne ne peut vous sauver de vos erreurs. La dette karmique ne peut pas simplement être effacée. Dans cette vie ou dans une autre, il est traité puis transcendé. Ici, vous faites le point sur votre vie. Vous apprenez de vos erreurs et vous vous concentrez sur l'objectif ou l'idéal. Ne parlez pas de remords, ne vous concentrez pas sur les erreurs ou les fautes. Puis... il y a la naissance de la force Christos dans/à travers la psyché. Le contrôle noétique (spirituel) de sa nature psychique est encore amélioré.
"Il a été dit que les initiés d'Eleusis sont descendus sur terre [dans la terre] et en sont nés à nouveau." (Pryse, citation, littérature 2). Dans la tradition des Mystères, on dit que le néophyte descend en "enfer" ou purgatoire (kama loka) pour aider certaines âmes à se libérer de la captivité dans un tel état. Il me semble que l'esprit du néophyte a besoin d'être "enraciné", c'est-à-dire connecté à la terre, afin d'amener des forces spirituelles sur terre pour marcher et travailler à travers les règnes de la nature (en particulier le règne humain). Il existe de nombreux mystères concernant les initiations supérieures (tous les sacrements sont en fait différents types d'initiations). Je me réfère à la littérature 3. Le christianisme a mentionné la "descente

aux enfers" avec la crucifixion dans la Bible dans les évangiles, mais c'est incorrect à mon avis. La crucifixion vient plus tard et renvoie à un autre sacrement des mystères.

Sacrements 5, 6, 7

Je traiterai ces trois derniers sacrements ensemble parce qu'ils ont tellement à voir avec l'expérience intérieure. C'est difficile à mettre en mots et en pratique ces sacrements sont moins pertinents pour la plupart des gens en raison de leur niveau de développement actuel. Ces sacrements traitent des étapes de réalisation spirituelle avancée.

5. L'Onction

Ici, vous rencontrez votre Soi Supérieur "face à face" pour ainsi dire au niveau spirituel intérieur. l'onction de l'Esprit. croissance de la puissance du Christ. On est définitivement un "pneumaticien" ici (voir la citation de Freke ci-dessus). Dans l'ésotérisme, le Christ est considéré comme une descente du divin dans le royaume humain. En Orient, cela s'appelle un avatar. Christos est souvent mentionné dans la littérature ésotérique. C'est le même pouvoir.

6. Prêtrise (devenir un Sannyasin)

Vous comprendrez maintenant que le vrai sacerdoce est quelque chose de l'Esprit intérieur. Cela n'a rien à voir avec l'éducation externe, l'église, etc. L'explication ésotérique de cet aspect est très révélatrice : personne ne devrait être prêtre ou célibataire tant qu'il n'a pas la force vitale associée à l'homme et à la femme.associés aux transferts d'énergie sexuelle vers les centres énergétiques supérieurs ou chakras. Sinon, vous vous trompez et trompez les autres, et cela ne conduit souvent qu'à la suppression des désirs sexuels et à l'abus des autres. Les scandales sexuels dans les églises et les cultes le prouvent suffisamment. Le fait que les religions aient abusé de ce sacrement est une preuve suffisante d'une certaine dégénérescence des enseignements. Le vrai sannyasin est celui qui renonce à tout intérêt personnel et travaille pour le bien de toute l'humanité et des autres règnes de la nature. Ainsi, il ou elle crucifie son intérêt

personnel. La lumière intérieure est à l'œuvre ici. Transfiguration. C'est l'étape de développement du bodhisattva, l'étape finale avant d'atteindre la pleine bouddhéité. Comparez cela avec le sixième principe ou axiome du chapitre sept.

7. Saint mariage

Ce sacrement n'a rien à voir avec le mariage ordinaire. Comment est-ce possible ? Pensez-vous vraiment que les choses mondaines comme le mariage, qui sont souvent dictées par des motifs économiques, la luxure, l'engouement, etc., ont quoi que ce soit à voir avec un sacrement ? Non, cela concerne le côté spirituel des énergies masculine et féminine : la fusion ou l'intégration du masculin et du féminin intérieurs. En un sens, cela peut être appelé le mariage de l'âme et de l'esprit : les natures humaine et divine se confondent et se fondent en une unité solide. J'entends ici le concept d'âme au sens platonique : le psychisme dans son ensemble de désir, de raison et de sentiment.

L'esprit ou nous (mot grec) au sens platonique fait référence au principe de l'illumination, qui dans la terminologie védantine est appelé buddhi. Buddhi est le principe de l'éveil. Cela fait référence à l'éveil du sens et à l'expérience de la profonde connexion de toute vie. Ce mariage conduit à un esprit éclairé. C'est la combinaison de buddhi et de manas. Manas fait référence au mental. À cet égard, il se réfère principalement aux qualités spirituelles de cet esprit. Pour plus d'informations à ce sujet, voir l'Annexe A. Ce sacrement peut être appelé la résurrection dans l'Esprit. Dans un sens, cette fusion ou intégration se produit progressivement au fur et à mesure que l'on parcourt le chemin intérieur du développement spirituel, culminant finalement à ce stade. L'achèvement complet, sur lequel j'écris maintenant, est rare. Cela a à voir avec l'enseignement des avatars ou la descente de l'esprit divin dans un être humain pour devenir un grand enseignant.

La symbolique du pain et du vin

Du glossaire théosophique encyclopédique (voir TUP en ligne):

"Le pain et le vin : "Les signes extérieurs et visibles d'une grâce intérieure et spirituelle", "Le pain et le vin représentent les éléments réels utilisés dans les cérémonies d'initiation. Ils symbolisent également les résultats de ces cérémonies. Par exemple, dans les mystères bachiques, le vin était donné comme le sang du raisin et de Bacchus. Le sang signifie la vie et Bacchus représente le Logos mystique fait chair.
L'ensemble du rite signifie donc la participation du candidat à la vie divine par l'union consciente de son moi inférieur avec le Dieu intérieur-une union provoquée par les efforts personnels de l'individu.
D'une certaine manière, le pain ou le grain symbolisaient l'aspect intellectuel de l'accomplissement, l'intellect étant le "corps" d'influence spirituelle.

Le sacrement chrétien a été adopté du rite païen. Les églises évangéliques font don du sacrement du pain et du vin comme symbole de la grâce divine que le participant dévot reçoit. L'Église catholique enseigne que les éléments sacrés sont miraculeusement transmutés dans le sang et le corps du Christ. Les laïcs se voient refuser le calice ou le vin. Cette église voit le rite comme l'expiation des péchés des participants et de l'humanité en général.

L'ancien rite païen incluait l'idée que boire du vin signifiait se connecter avec l'énergie vitale de la divinité spirituelle chez le néophyte. Le fait de manger du pain symbolisait une union similaire de la mentalité néophyte avec l'esprit cosmique que le pain symbolisait. Voir aussi SOMA ; VIN" (citation à la fin)

D'après Hippolite (Écrit sur les Mystères d'Éleusis)
"La révélation au cœur du rituel était l'affichage de 'le mystère puissant, le plus beau et le plus parfait-un épi de maïs récolté-en silence'-un symbole de l'aspect intellectuel du résultat obtenu, comme on peut le voir dans la citation ci-dessus. Pour plus d'informations sur la connexion des mystères aux récits de l'évangile, voirdans le rafraîchissant "The Restored New Testament" (Littérature 2) de James Morgan Pryse.

L'avenir du christianisme

Il me semble que le christianisme n'a pas d'avenir en ces temps séculiers à moins que les églises (dénominations) n'embrassent le vrai sens des sacrements dans leur croyance, leur enseignement et leur pratique. Dans quelle mesure les églises gnostiques et apparentées l'ont déjà fait n'est pas mon domaine d'expertise. Il est logique que la vraie spiritualité survive parce qu'elle est inhérente à la race humaine. Les formes peuvent changer, l'essentiel demeure.

Références/Bibliographie

Remarque : #1 est en néerlandais, le reste en anglais. (Le logiciel de traduction ici traduit les titres des livres dans votre propre langue). De nombreux titres sont disponibles en ligne gratuitement dans la langue anglaise. Voir TUP online.

1. DJP Kok "Le grand malentendu" (Het grote misverstand). Langue néerlandaise. St Isis, De Ruyterstraat 94, La Haye. Les Pays-Bas.
2. JM Pryse : Nouveau Testament restauré. Le Nouveau Testament restauré (voir mes archives)

3. G. De Purucker. Principes fondamentaux de la philosophie ésotérique, également : Les quatre saisons sacrées. Voir TUP en ligne.

4. Conférence d'Anna Kingsford sur le Credo. Voir aussi "The Perfect Way: or Finding Christ" (The Perfect Way)
Anna voulait établir un christianisme ésotérique. Malheureusement, elle aussi est morte jeune. Connue pour ses activités passionnées anti-vivisection, éco-féminisme, végétarisme.

5. Vitvan. La première traversée ; Le Christo (The Christos). Voir www.sno.org

6. Bord Henry T. Lumière théosophique sur la Bible chrétienne

7. Livre de Timothy Freke-Peter Gandi : Les Mystères de Jésus. Le Jésus originel était-il un dieu païen ? Les Mystères de Jésus.

A propos de l'auteur

Martin Euser a obtenu sa maîtrise en psychologie clinique et son baccalauréat en physique théorique de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Il a travaillé dans cette université en tant que professeur de statistiques et développeur de didacticiels, puis en tant que développeur Web dans diverses entreprises. Il a publié de nombreux articles sur l'ésotérisme, la spiritualité et la psychologie et a mis à disposition des textes anciens (Jacob Boehme, Proclus) sous forme de livres électroniques gratuits sur Internet archive archive.org et sur academia.edu. Il publie également de nouveaux articles. En tant qu'explorateur des liens entre la science, la psychologie et l'esprit, il voit dans la psychocybernétique spirituelle un candidat prometteur pour un tel lien. Les volontaires intéressés à traduire son travail dans d'autres langues peuvent le contacter par e-mail :
ResonanceSelf@protonmail.com
Veuillez communiquer en anglais ou en néerlandais.